

اور معمولی عقل اور مکمل طور پر سمجھنے کے قابل نہیں۔ اسلئے کسی شخص کو اطمینان کلی اپنی سمجھ پر نہیں دے سکتا خصوصاً میرے جیسے کو تو فہم اور طفل نادان کو اس علم میں دم مارنے کا دعویٰ کرنا سوائے نادانی اور حماقت محض کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا لیکن حکم کی تعمیل لازمی ہے۔ اسلئے جیسا کہ اپنے فہم ناقص میں آیا اس بموجب مضمون اصلی کو الفاظ اردو میں بیان کر کے کی کوشش کی گئی۔ الفاظ صحیح اور عین مراد اور شاعر عبارت انگلیزی کے موافق بغیر علم عربی اور کمال علم سنسکرت کی تلاش کر کے لکھا بیشک دشوار ہے اور اس بات کو میں بخوبی جانتا ہوں۔ علاوہ بریں زبان اردو یا انگریزی دونوں سے ایک ہی میری زبان مادری نہیں ہے۔ نہ جھکوان دونوں زبانوں میں پورا پورا دخل ہے۔ اسلئے جو صاحب اس ترجمہ میں کوئی نقص یا غلطی دیکھیں مضمون اصلی سے منسوب نہ فرمادیں بلکہ میری ناقصیت اور نادانی سمجھیں کیونکہ یہ کلام ایسے بڑے بزرگ کا ہے کہ جنکی نسبت میرا اطمینان اس قسم کا ہے کہ گویا ان خیالات میں اوکی طرف سے غلطی کا ہونا بعید از قیاس ہے۔ اول ترجمہ کے وقت حصص اور باب کا لحاظ رکھنے کا ارادہ نہ تھا۔ چنانچہ باب اول میں ہی باب دوم کا بھی مضمون شامل کر دیا گیا۔ لیکن بعد میں مناسب معلوم ہوا کہ باب ہائے کی تفریق ہی اصل کتاب کے بموجب قائم ہے۔ اسلئے باب دوم اس کتاب میں علیحدہ پیشانی سے نہیں لکھا گیا اور باب سوم سے باقی ابواب بموجب کتاب اصلی کے قائم رکھے گئے۔

ابناس چندر بسواس
وئیں پیڈنٹ بریج تیسو منٹیل
سوسیائی لود بانہ۔

لودیانہ
{ یکم اکتوبر ۱۸۹۲ء

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
			حصہ اول
۴۷	سات طبقہ اس دنیا کے سینے اور اسکے سات درجے یا حالتیں۔		پہلا باب
۴۹	انسان کے سات حصے یعنی حالتیں یا درجے یا نشان	۱	علم الہی یعنی برہمہ دیا اور تہیو فیکل سوسائٹی کا ذکر
۵۲	جیو اور آتما کی تفاوت۔	۹	برہمہ دیا یعنی تہیو فیکل اور گیت رو یا سحر
	باب ساتواں۔	۱۷	برہمہ دیا کیسے چم مائے کا ذکر۔
۵۳	جسمانی اور روحانی انسان۔		باب سویم
	سورگ یعنی بہشت کا آئندہ اور ذک یعنی جہنم	۲۰	تہیو فیکل سوسائٹی کو متن اغراض اسم۔
۵۹	کی سزاؤں کا اور نروان یعنی مکتی یا تکلیفات سے نجات کا ذکر۔	۲۴	تہیو فیکل سوسائٹی کے دیگر اغراض۔
	باب ہشتم	۲۵	استحمام حنف تہیو فیکل سوسائٹی
۶۸	تسلیح یعنی آداگون کا بیان۔		باب چہارم
۷۰	ہمکے پچھلے جنم کی باتیں یا دیکھوں نہیں آتیں۔	۲۹	ذاتی ترقی کا بیان۔
۷۴	انانیت اور شخصیت کا بیان۔	۳۳	باب پنجم
۷۷	جیو آتما یعنی انانیت روحانی کا جز یا سزا پانا۔		پریشور اور پرارتہنا کا ذکر۔
	نواں باب	۳۷	پرارتہنا یعنی دعا مانگنا۔
۸۱	کام لوک اور دیباچن	۴۲	جیو آتما کہانے آتا ہے۔
۸۷	اسکندہ یعنی نتائج اعمال۔		باب چھٹا
۸۹	میرنگہ اور پیدامو نیکی بعد کا ہوش یعنی جنت کی لکھی	۴۵	سکہ توحید۔
	کے ہیں۔	۴۶	سکشی۔ یا یا کا ذکر۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۴	خیرات بیسے سخاوت۔	۹۴	معدومی کے اصل بیسے۔
۱۳۵	عوام کے لئے تہیو صوفی۔		باب دسواں
۱۳۶	مہبران سوسائٹی کو کس طرح مدد دیکتے ہیں۔	۱۰۴	انانیت روحانی بیسے حیو آتما کاراز
۱۳۸	تہیو صوفی کو کس کس کام کی ضمانت ہے۔	۱۰۶	من بیسے ضمیر کی دو صورتیں یعنی دو چہرے
	باب تیرہواں		باب گیارہ
۱۴۴	تہیو صوفی سوسائٹی کی نسبت خیالات فاسد	۱۱۱	تنازع کے بید۔
۱۴۸	تہیو صوفی اور ازواج کا ذکر۔	۱۱۳	کرم بیسے اعمال کسکو کہتے ہیں۔
۱۴۹	تہیو صوفی اور تعلیم کا بیان۔	۱۲۱	اعتقاد اور علم۔
۱۵۱	ہرستان اور حاسیان تہیو صوفی سوسائٹی کا بیان		باب بارہواں۔
	باب چودہواں۔	۱۲۲	معرفت عملی کیا ہے۔
۱۵۳	تہیو صوفی کے مہاتما۔		تہیو صوفی سوسائٹی کے تعلقات
۱۶۰	خاتمہ	۱۲۵	مسائل انتظام ملکی میں۔
	+	۱۳۱	خودی کا کہونا۔

خلاصہ ترجمہ تصنیف صوفی یعنی علم الہی مولفہ جنابہ سیدم بلوکی

حصہ اول

پہلا باب

علم الہی یعنی برہم و دیا اور تہیو صوفیکل سوسائٹی

سوال برہم و دیا یعنی تہیو صوفی کو اکثر لوگ ایک نیا مذہب کہتے ہیں کیا یہ کوئی مذہب ہے۔
جواب تہیو صوفی مذہب نہیں ہے۔ برہم و دیا یعنی تہیو صوفی وہ علم ہے جس سے قدرت
ایزدی کی پہچان ہو سکے اسکو علم فلاسفہ اور سنسکرت میں برہم و دیا کہتے ہیں
جو ویدانت سے شروع ہوتی ہے۔ آئندہ جہاں ذکر تہیو صوفی کا آویگا اور
میں سہولیت کے لئے برہم و دیا یا علم الہی کے نام سے ذکر کیا جائیگا۔
لفظ تہیو صوفی بہت قدیم زمانہ کا لفظ ہے۔

س اس علم کے اغراض کیا ہیں اور تہیو صوفیکل سوسائٹی کے مقصود کیا ہیں۔
ج اسکا مقصد یہ ہے کہ جملہ مذاہب اور فرقے اور اقوام اور عقاید میں جو اختلافات

ج بوجہ ناواقفیت یا غلطی کے واقع ہو گئے ہیں اور سب کو بالاتفاق ایسے عقائد پر یقین پایا جائے کہ جو راستی ابدی ہیں اور جن پر سوائے ناواقفیت یا کوئی انتہائی کے کسی قوم یا فرقے کو شبہ باقی نہ رہے اور جس کو سب بالاتفاق قبول کر سکیں۔
س یہہ کسطح ممکن ہے اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ کل مذاہب دنیا کے ایک ہی راستی پر مبنی ہیں۔

ج جملہ مذاہب کو بغور مطالعہ اور ان کو باہم مقابلہ کرنے سے بخوبی معلوم ہو جائیگا کہ ہر ہم و دیا یعنی طریق و انبیا ایک ہی اصول راستی پر قائم ہے جو ابھر چلا آتا ہے اور راستی کسی حالت میں دور یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔
راست ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس لئے جملہ مذاہب دنیا کے اصلی یعنی راست اصول پر مبنی ہیں۔ سب ایک ہیں۔ فرق صرف وقت یا زبان یا الفاظ یا طریقہ دنیاوی میں ہے۔ راستی موجب رضائے خداست۔ کس نزدیک کہ گم شدہ از رہ راست۔ سنسکرت کا مسئلہ جو تہیو صوفی کل سو سائیٹی نے اپنا اصول رکھا ہے وہ یہہ ہے۔ سنیات ناستی پر و دھرم۔ ہر ہم و دیا ہمیشہ عام لوگوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔

س پہلے زمانہ میں جو جو ہاتھ اور اولیا ہوئے ہیں انہیں سے اکثر بزرگوں کی کوئی تحریر موجود نہیں ہے پہر کسطح معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کے علم الہی یعنی ہر ہم و دیا کے کیا کیا اصول تھے اور کسطح یقین ہو کہ جو اصول ان کے بتلائے جاتے ہیں وہ ان کے تھے یا نہیں۔ اور اگر یہ علم باطن ہمیشہ مخفی رہا ہے تو کسطح وہ اصول آج کے زمانہ تک پہونچے ؟

ج بدہ۔ فیسائغورس کنفیوٹیشن۔ سقراط۔ اور مسیح وغیرہ حکیموں
اور مہاتماؤں نے کوئی تحریر نہیں چھوڑی۔ لیکن ان کے اصول اب تک قائم
ہیں اور سینہ بسینہ برگزیدہ اصحاب یا مریدوں کے ذریعہ سے درجہ بدرجہ ہم
تک پہنچے ہیں اور چونکہ ہر سم و دریا کا علم جملہ علوم کا خاتمہ یعنی ویراثت ہے
(جس کے معنی جملہ و دریاؤں کا اثاث ہے) اس لئے اس علم کو نہایت احتیاط سے
محفوظ رکھا گیا ہے اور تا ابد یہ علم اسطرح محافظوں کے ذریعہ سے سینہ بسینہ
محفوظ رہیگا۔ یہ علم ہندوستان۔ ایشیا و وسط اور افریقہ وغیرہ کے
مہاتماؤں یعنی زاہدوں اور رہبروں کے سینہ میں محفوظ چلا آیا ہے۔ روضہ یعنی
راز کی باتیں ہمیشہ عوام کے مذہب اور طریقہ کی باتوں سے علیحدہ رکھے گئے ہیں
پچھلے تہذیب گزریہ اور لائق طالبوں پر کشوف ہوئے ہیں (مثلاً وید کے منتر و گنا
اصلی مطلب معلوم کر نیکا اختیار صرف برہمنوں کو دیا گیا ہے کہ جو ان کے معلوم کرنے
کے لائق ہوتے ہیں اور ایسے علوم جیسے کہ کیمیا۔ ریسیا و سیمیا وغیرہ
صرف لائق شخصوں کو بتائے جاتے تھے۔ مثلاً کہا ہے۔ نشر۔

کیمیا و ریسیا و سیمیا۔ + اس نیا شد جزئیات او لیا۔

س کیا علم باطن صرف مطالعہ سے اور پڑھنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ۹
ج میری دانش ہیں یہ علم صرف پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان کی محدود عقل
اوس بحد کا علم معمولی طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے لیکن جو ہر انزوی حالت
استغراق یعنی سماوی میں انانیت روحانی تک پہنچ سکتا ہے اور
یہ حالت استغراق خواب مقناطیسی کی طرح کسی حرکت جسمانی یا مرکبات اوو یہ

ج

سے حاصل نہیں ہو سکتی حکیم پوپلینس حالت استغراق یا وجد کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ جب من یعنی ضمیر جو اس جسم کی محدود آگاہی سے آزاد ہو کر بچہ علم مطلق کے ساتھ مل جاتا ہے تب یہ آئندہ معلوم ہوتا ہے اور پروفیسر ویلڈر کہتے ہیں کہ اس حالت کا قیام بہت تھوڑا ہے اور بہت تھوڑے شخص اس درجہ تک پہنچ سکتے ہیں ہندوستان میں اس حالت کو سما دیہی کہتے ہیں جوگی لوگ بہت سے جسمانی اور روحانی عملوں سے یہ طریقہ حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ بیان یعنی تصور اصل میں خاموشی پر رہتا ہے اور اقل اطون کہتا ہے کہ روح کو نہایت شوق سے معبود کی طرف بلا غرض کسی خاص مطلب یا نیا کے لگانیکا نام دیہیان اور عبادت ہے۔ روح کی بابت ایک بڑے فاضل برو فیسر ویلڈر صاحب لکھتے ہیں کہ اسمیں آلمہ فوٹو گراف کے شیتے کی طرح واقعات گذشتہ و موجودہ و آئندہ کا عکس ہمیشہ یکساں طور پر آ جاتا ہے اور من اسے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اس محدود و زمرہ کے دنیاوی کاروبار کے باہر ایک ہی حالت ہے جس میں گذشتہ اور موجودہ اور آئندہ تینوں حالتیں موجود ہیں جب روح کشفاتِ جہانی سے پاک ہو جاتی ہے تو اسکو ہر سہ زمانہ کی خبر یکساں ہوتی ہے۔ ایمپولونیس کا قول ہے کہ دیوتاؤں یعنی پاک روحوں کو آئندہ کا علم اور انس انکو موجودہ اور جہاتاؤں کو عنقریب گذر نیوالی باتوں کی خبر ہوتی ہے۔ آپ کی تقریر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہیہ صوفی کوئی نیا گھڑا ہوا طریقہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں۔

س

ج

یہ بات صرف ناواقف لوگ کہتے ہیں یہ علم قدیمی ابد سے چلا آتا ہے اور

ج سب سے زیادہ وسیع اور تحقیق طریقہ ہے۔

س اگر یہی راست اور قدیمی طریقہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ اقوام مغربی کو کہ جنہیں بڑے بڑے دانا اور ذی فہم لوگ موجود ہیں اب تک اسکا علم نہیں ہوا۔

ج ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں بہت سے اقوام ہم سے زیادہ دانا اور ذی فہم گزرے ہیں لیکن اس راز تک عام مخلوق کے نہ پہنچنے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جو علم حواس خمسہ ظاہری سے معلوم ہو سکتے ہیں اونہی میں اکثر علما و اور دانائوں نے اپنی تحقیقات محدود رکھی ہے اور برہم و دیانہ سے ہمیشہ پوشیدہ رکھی گئی ہے کیونکہ علم دنیاوی علم روحانی سے بالکل مختلف بلکہ دونوں باہم ایک دوسرے کے ضد ہیں اور جو کہ معمولی انسان کی خاصیت ہمیشہ طبیعت روحانی سے مخالف اور بیاعت خود غرضیوں کے اپنے حوایج نفسانی کے پورا کرنے میں ایک دوسرے کو محروم کرنے پر آمادہ ہے ایسے انسان کو رموز برہم و دیانہ سطح پر پہنچ سکتے ہیں۔

س بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہیو صوفی اصل میں بدھ مت کا مذہب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تو ہندو کا مت ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا ہی گہرا ہوا طریقہ ہے۔

ج اس علم کا نام برہم و دیانہ ہے اگر اسکے سارے اصول بدھ یا ہندو یا کسی اور طریقہ میں موجود ہوں تو اسکو اس طریقہ کے نام سے نامزد کرنے میں کچھ سچ نہیں۔ غرض راست اصولوں سے ہے چاہے وہ کسی مذہب یا قوم یا ملت کے ہوں یہ علم گہرے و دیانہ علم معرفت۔ علم باطن۔ طریقہ صوفیاں یا فلسفہ کسی

ج

نام سے نامزد ہو سکتا ہے۔ اس علم میں دنیاوی فرقہ ذات قومیت وغیرہ کسی قیود کا تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ مذہب نہیں ہے علم مطلق یعنی کیا اور یا ہے اور یہ کوئی خاص مذہب نہیں ہے اور اسکے ہی دو درجے ہیں اول درجہ میں کوئی خاص قیود اعتقاد مذہب وغیرہ کی بابت نہیں ہے اور دوسرے میں ہر شخص خواہ کسی مذہب یا عقاید کا ہو شامل ہو سکتا ہے بشرطیکہ اس کے عقاید ایسے ہوں کہ اس سوسائٹی کے تینوں اغراض اہم سے مخالف نہ ہوں اور وہ ان تینوں اغراض میں سے کسی غرض یا ہر سب اغراض کی تکمیل کے لئے ہر وقت مستعد رہیں وہ اغراض یہ ہیں۔

(۱) اول یہ کہ بروئے عمل ملی ہمدردی اور اتفاق پر اور نہ بلا لحاظ قوم و مذہب وغیرہ کے پیدا کریں اس میں عیسائی۔ مسلمین۔ نصاریٰ۔ آتش پرست۔ برہمن۔ ویدانتی ہر شخص مرد یا عورت شریک ہو سکتا ہے۔

(۲) دوم یہ کہ جو اس میں شامل ہو کسی علم قدیم یا مثلاً سنسکرت۔ عبرانی وغیرہ کسی علم کا شایق ہو۔

(۳) یہ کہ گپت و دیبا یعنی علم باطن کا صادق متلاشی یا تحقیقات کنندہ ہو۔

غرض ان تینوں اغراض میں سے کسی کام میں دنیا کو اس سے کچھ امداد ملے۔ اگر ان میں سے کوئی شرائط پوری نہ کرتا ہو تو اس کو اس سوسائٹی میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو باضابطہ سوسائٹی میں اپنا نام درج کر کے شامل ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہو سکتے ہیں جو تہیہ و ہونی کے غرض اول کا عمل بطور خود کرتے ہیں۔ لیکن سوسائٹی میں ان کا نام باضابطہ درج

نہیں ہے۔ الفرض جو شخص عمل مطابق اصول تہیہ صوفی کے کرتا ہے اصل تہیہ صوفیست وہ ہے خواہ وہ سوسائٹی میں شامل ہو یا نہیں سوسائٹی میں شامل ہونے سے ہی سوسائٹی کسی شخص کو جبراً تہیہ صوفیست نہیں بنا سکتی۔

اور جو دوسرا درجہ ہے اسکی پابندئیں خاص ہیں اس درجہ میں کوئی شخص محض اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا اور جب تک سوسائٹی کے باختیار خاص سرپرستوں کسی شخص کو اس درجہ کے لائق نہ سمجھیں تب تک اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور رموز و راز برہم و دیبا کی ہدایت و خواہش سے نہیں ہوتی اور کوئی شخص جسکا نام باخدا بط پستلہ و رموز و راز اور بعد درجہ و جویم میں درج نہ ہوا ہو وہ اس درجہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے غرض یہ ہے کہ جب تک ہدایت کنندہ و مکمل طالب کی یاقوت اور چال چلن وغیرہ سے اطمینان نہ ہو جائے تب تک اس نعمت سے یہاں لینے گپت و دیبا کی کنجی اس کے حوالہ نہیں کی جاسکتی۔ اور اس درجہ میں شامل ہونے سے پہلے چند شرطیں پر عمل کرنیکے لئے حلفاً پابند ہونا پڑتا ہے اور جو قواعد انکے لئے مقرر ہیں انکی پابندی جہاں تک ممکن ہو کرنی پڑتی ہیں یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ سب سے اعلیٰ اصول خودی اور خود غرضی کو بالکل ترک کرنا ہے۔ اور پھر لازم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کا خیال بالکل ہو جائے اور غرور اور خود بینی کو ترک کر کے تن سن اور دین سے اپنے ہجمنو کی مدد اور مدد دی میں مستعد رہے اور سکو اگر کچھ علم رموز سے فائدہ حاصل ہو تو ترک لذت اور آسائش دنیاوی اور علم اور برہم داری حاصل ہوتی ہے اور وہی اصل تہیہ صوفیست ہو جو ایسے عمل کرتا ہے وہ اگر اس سوسائٹی میں شامل ہی نہ ہو تب بھی صلاح تہیہ صوفیست ہو۔

س جب یہ بات ہے تو تینوں مکمل سوسائٹی میں شامل ہونے سے کیا غرض ہے ؟

ج غرض صرف یہ ہے کہ اسکو علم رموز یعنی گہت و دیبا کی باضابطہ رہا سہ جوتی ہے اور آپس میں اپنے درجہ کے لوگوں کے ساتھ مست سنگ ہوینکے سبب سے

اتفاق حاصل ہو کر کیفیات عجیب حاصل ہوتی ہیں اور جب باضابطہ راہ راست کی ہدایت ہوتی ہے تو طاب گمراہ ہو کر نقصان اور ہائیکے خوف سے محفوظ رہتا ہے اور اگر راہ راست پر چلے تو وہ توتیں حاصل ہوتی ہیں کہ جنکو نادان قضا کو گمراہات کہتی ہیں اور جو فن جادو گر می سے کہ جسکو ہر مذہب میں حرام لکھا ہے بالکل علیحدہ اور اعلیٰ درجہ کی توتیں ہیں ۔

س گہت و دیبا کی جو ہدایت اس درجہ میں ہوتی ہے وہ کیا ہدایتاؤں اور اولیاؤں سے ہوا کرتی ہے ؟

ج اونسے براہ راست نہیں ہوتی اور نہ اونکے سامنے موجود ہونیکے کچھ ضرورت ہوتی ہے صرف چند لوگ جنہوں نے سالہا سال یا اپنی کل زندگی انکی خدمت میں صرف کر کے گہت و دیبا کی تعلیم پائی ہے وہ لوگ ان لوگوںکو ہدایت کر سکتے ہیں کہ جنکو ہدایت خود ایسا موقعہ نہ ملا ہو ۔ علم راست کا تہوڑا سا حصہ ہی غلط فہمی کے بہت سے علم سے زیادہ مفید ہے ۔

س لیکن یہ کیونکر معلوم ہو کہ کونسا علم راست اور کونسا غلط اور کونسی غلط فہمی ہے ؟

ج درخت کی شناخت اوسکے پہل سے اور عمل کی شناخت نتیجے سے ہو سکتی ہے کسی زمانہ میں کوئی اہل کمال بغیر ہدایت رہبر درجہ کمال کو نہیں پہنچا اور نہ یہ کبھی ممکن ہے ہزاروں فن دنیاوی میں بہت سی نئی باتیں لوگوں نے اپنی ذہانت سے ایجاد کیں

ج ہیں۔ لیکن کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ کسی بات سے کل مخلوق یا کل قوم بلکہ خاص اُسی کو کوئی فائدہ عام پہنچا ہو جس کسی نے کچھ کمال پیدا کیا ہو ایک ہی بات میں یعنی کسی خاص بات میں کیا ہو گا۔ لیکن مرثیے بعد زندہ رہنے کا بہید صرف پلو کیوں کو ہی حاصل ہوا اور یہ برہم و دیا ایسا علم ہے کہ جس کے حاصل ہونے سے انسان کو جملہ تکالیف جسمانی یا روحانی کے رفع کرنے کا کمال حاصل ہو جاتا ہے +

برہم و دیا یعنی تہیو صوفی اور گپت و دیا میں کیا فرق ہو

س کیا تہیو صوفی اور گپت و دیا ایک ہی بات ہے۔ ہ
ج نہیں ہر شخص خواہ وہ سوسائٹی میں شامل ہو یا نہ ہو بیت اچھا تہیو صوفست ہو سکتا ہے۔ یہ لازم نہیں کہ وہ گپت و دیا کا ہی عامل ہو۔ لیکن کوئی شخص گپت و دیا کا عامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اصل تہیو صوفست نہ ہو اور اگر بغیر برہم و دیا یعنی تہیو صوفی کے کوئی شخص گپت و دیا کا عامل ہو تو وہ محض جادو گر یعنی بُرے کاموں کا عامل ہو سکتا ہے۔ تہیو صوفست کو لازم ہے کہ کل نوع انسان سے سلوک برادرانہ اور یگانگت حاصل کرے اور پراو پکار کو ہر کام پر مقدم رکھے اگر کوئی گپت و دیا کا عامل ایسا نہ کرے تو اسکی توتیں محض خود غرضی اور ذاتی مفاد کے لئے کام آتی ہیں اور جب کوئی ایسا عامل کوئی عجیب طاقت حاصل کرے تو وہ معمولی دنیا کے لوگوں کا زبردست دشمن بن جاتا ہے کیونکہ ہمدردی اور دیا نہ ہونیکے سبب وہ اپنی قوت ہائے عجیب کے ذریعہ ہر جسکو چاہے تکلیف دی سکتا ہے۔ +

س کیا گپٹ و دیا کا عامل صرف ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے اور لوگوں سے زیادہ طاقت حاصل کی ہو؟

ج اگر وہ گپٹ و دیا کا عالم اور اصلی عامل ہو تو وہ معمولی لوگوں کی طاقتوں سے بہت ہی زیادہ طاقتیں رکھتا ہے کیونکہ یہ وہ علم ہے کہ جو دنیا کے معمولی پوشیدہ قوتوں مثلاً کیمیاگری - جادوگری اور جوش و غریبہ کے علم سے بہت ہی اعلیٰ اور اصلی قوتوں کا علم ہے اور اسکے ذریعہ سے پوشیدہ قوتوں کا بیدار اور انسانی پوشیدہ قوتوں کا علم حاصل ہوتا ہے اور جب کو یہ علم حاصل ہو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے پس اگر ایسی ہیچ طاقتیں کسی نا اہل کے ہاتھ آجاویں کہ جو اپنے نفس پر حاوی نہیں ہے تو اس سے عام مخلوق کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے دیکھو جس کی گتیاں تھم بیٹھے خراب مقناطیسی کے پیدا کر نیک عمل آگیا ہو وہ اگر چاہے تو اپنے معمول سے کسی کو قتل کر سکتا ہے اور یہ طاقت ایک ادنیٰ درجہ کی طاقت ہے تو ہر بتلائے کہ جس کو گپٹ و دیا میں پورا داخل ہو اس سے دنیا کو کیا کیا نقصان پہنچ سکتے ہیں لیکن اگر ایسا شخص تارک الدینا ہو اور سوائے پورا دیکار کے اور کچھ بد نظر نہ رکھتا ہو تو اس سے مخلوق کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے *

س کیا یہ پوشیدہ علم جادوگری وغیرہ جیسا کہ شائستہ اور تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں قدیم زمانہ کے نادانوں کی غلط فہمیاں اور بالکل فرضی چوٹی باتیں ہیں۔

ج اگر شائستہ اور تعلیم یافتہ سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو مغربی علوم کی روشنی سے شرقی مذاہب اور نیم عیسائی مذاہب کو پورا کرنے کے زمانہ کی غلط فہمیاں کہتے ہیں تو او انکی رائے میں بیشک یہ سب علوم جھوٹے اور فرضی ہیں حالانکہ وہ

مغربی روشنی والے شایستہ لوگ جواب ہنپائز مینے خواب مقناطیسی کے عمل کو سچا سمجھتے ہیں۔ بائبل کے معجزوں کے قائل مونیہ اب بھی شک سمجھتے ہیں اور کہا کیا علاج ہے جو کوئی تہیوصوفیٹ یا گیت و دیا کا عامل کوئی شکستہ عجیب مثل ہنپائز م اور سمہ نرم وغیرہ حاصل کرے۔ لیکن اصلی اصول اور باعث ہر امر کا علم فلاسفہ کے رو سے معلوم کر سکے تو اس کا عمل ایسا ہے جیسا کہ طوفان میں بغیر تہوار کے کشتی بے اختیار ادر ادر اور دہر دہری ماری پرتی ہے اور ہر دم ڈوب جانیکا خطرہ رہتا ہے۔

س تہیوصوفی اور سپیری چوالیزم مینے علم ارواح میں کچھ فرق ہے اور آپ سپیری چوالیزم کو مانتے ہیں یا نہیں؟

ج اگر سپیری چوالیزم سے تہباری وہ مراد ہو کہ جو کیفیات عجوبہ ظاہر ہونی کو سپیری چولیسٹ لوگ مردہ انسانکی روحوں نے منسوب کرتے ہیں تو بیشک سپیری چوالیزم کو ہم نہیں مانتے۔ سپیری چولیسٹ کہتے ہیں کہ جو کیفیات عجیب ظاہر ہوتے ہیں وہ مردوں کی آتما سے بیٹے عموگامردہ رشتہ داروں اور عزیزوں کی روحوں نے عمل میں آتی ہیں جو دنیا میں واپس آکر ایسے کام کرتے ہیں۔ اگر سپیری چوالیزم سے یہ مراد ہو تو ہم اس کے بالکل قائل نہیں ہم بالتحقیق کہہ سکتے ہیں کہ مردہ انسانوں کی روح سوائے چند خاص صورتوں کے جن کا ذکر پیچھے کیا جاوے گا دنیا میں واپس نہیں آسکتیں نہ کسی ظاہر صورت سے انسان سے پہل ملاپ کر سکتے ہیں جو شے ظاہر اوکیہانی دیتی ہے وہ صرف انسانکی کام روپی دیہ ہے۔ وہ صورت روحانی نہیں ہے البتہ روحانی قوت کو جس کو ہم اصل سپیری چوال قوت کہتے ہم ضرور مانتے ہیں

جب انسان زندہ رہتا ہے۔ کام بیٹے خواہشات نفسانی کا کوئی جسم نہیں ہوتا۔ لیکن مر جانیکے بعد وہ جسم بن جاتا ہے تب اس کو کام روپ کہتے ہیں۔

س کیا آپ کیفیات عجوبہ کو بھی نہیں مانتے ہیں ؟

س کیوں نہیں ۔ یہ کیفیات قریب اور دہوکہ نہیں ہیں اونکو ہم بیشک مانتے ہیں ۔

س اچھا پھر آپ کے نزدیک وہ کیفیات کس طرح ظاہر ہو سکتے ہیں ؟

ج کے طرح سے ایسی کیفیات ظاہر ہو سکتے ہیں اور اونکے اسباب کب سمجھنا ایسا آسان

نہیں ہے جیسا کہ سپری چولسٹ لوگ باور کرنا چاہتے ہیں عموماً یہ صورتیں

عال یا کسی دیگر موجودہ شخص کے جسم لطیف یعنی اس جسم کا کام ہے کہ جسکو

لنگ شریہ کہتے ہیں اور اس جسم لطیف کی قوت سے مثل تحریر عبارت و غیرہ

عمل ظہور میں آتے ہیں ۔

س اسکے علاوہ اور کس کس طرح یہ ظہور ہوا کرتے ہیں ؟

ج یہ بات قسم ظہور پر موقوف ہے ۔ بعض اوقات کام لوک میں جو گذری ہوئے

شخصوں کے کام روپی خول پڑے رہ جاتے ہیں اونے ظہور ہوتا ہے اور بعض

اوقات جو ہر عناصری یعنی پینچ بڑت سے یہ ظہور ہوتے ہیں سپری چولسٹ لوگ

اسکو جیو اتما کا ظہور بتلاتے ہیں لیکن جیو اتما سوائے اپنے طریقہ معمولی یعنی

دو بارہ جنم کے اور کس طرح حالت دیو اچن کو چھوڑ کر حالت دنیاوی میں داخل

اگر ظہور نہیں کر سکتا جیسا کہ سپری چولسٹ سمجھتے ہیں جیتن سروپ اتما یعنی روح

اگا ہ جسم چھوڑنے کے بعد پھر جنم نہیں ہو سکتی اور نہ اپنے درجہ دیو اچن یعنی حالت روحا

سے حالت جسمانی میں آ سکتی ہے ۔

س لیکن روحونے جو خبریں ملتی ہیں اوس سے صرف چیتنا یا اگا ہی نہیں بلکہ

ایسے واقعات کے علم ہونیکا ثبوت پایا جاتا کہ جنکی خبر بھی عامل کو نہیں ہوتی اور

س نہ کسی شخص موجودہ کو ہوتی ہے اسکی کیا وجہ ہے ؟

ج اس بات سے بیہ امر لازمی طور پر ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جیتتا اور گیان مرد ہونے
شخص کوئی روح ہونے کا ہر ہوتا ہے ایسا دیکھتے ہیں آیا یہ کہ خواب سہم ہرگز م یعنی
سوتے جاتے کی حالت میں اون لوگوں نے عمدہ نظم اور اشعار تصنیف کی ہیں
اور نہایت ہی دقیق معنی علم ریاضی وغیرہ کے حل کئے ہیں جو انہوں نے کبھی کسی
سے پڑھے یا سنے نہیں اور نیز جو سوالات اونے کئے گئے ہیں انکا جواب مقبول
دیا ہے اور ایسی ایسی زبانوں میں گفتگو کی ہے مثلاً عجمانی لاطینی وغیرہ کہ حالت
بیداری میں جنسے وہ بالکل ناواقف تھے اور یہ سب باتیں عین گہری خواب کی
حالت میں کی ہیں تو بتلاؤ کیا بیہ علم مرد کوئی روح ہونے کے ذریعہ سے ظاہر ہوا۔

س اچھا آپ اسکا سبب کیا بتلاتے ہیں ؟

ج ہم یہ کہتے ہیں کہ پرانا تائید نے روح محیط کی جو کرن انسان میں ہے وہ اس پر پاتا
کا جنر ہے جو سارے عالم پر محیط ہے اور اس کرن کا جو انسان میں ہے وہ ہی خاصہ
ہے جو پرانا تائید ہے ہماری حیوانیت یعنی روح اصل میں سرگیاں یعنی سب باتوں سے آگاہ
ہے صرف باعث کشفات و موقوفات جسمانی وہ علم ظاہر نہیں کر سکتی اسلئے جسقدر
ان کشفات سے وہ پاک کیجاوے یعنی جسقدر جسم ظاہری کے حواس کم کئے جائیں
جیسا کہ عالم خواب بخبری یا کسی مرض سیوشی میں جسم کی حالت ہو جاتی ہے اسقدر
حیوانیت یعنی حواس باطنی تیز ہوتے ہیں اور چونکہ وہ عالم الغیب یعنی کل علوم کا
تخرن ہے اسلئے عجیب کیفیت اور صحیح خبروں کا اظہار کرتا ہے باقی کیفیات کی مفصل وجہ
اسجگہ بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ گیت و دیباکی رو سے جو ظہور روحانی ہوتی

ہیں ایسے ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ زندہ انسانی روح مردہ انسانی روح سے
 رسل و رسائل کر سکتے ہے اس صورت میں مردہ کی روحیں زمیں پر نہیں اترتی بلکہ
 بیہ ہوا جاسکتا ہے کہ زندہ کی روحیں چڑھ کر مردہ کی پاک روح تک پہنچتی
 ہیں۔ اصل میں چڑھنا اترنا کوئی شئی نہیں ہے مراد صرف تبدیلی حالت سے ہے
 کہ جو معمول کی روح میں واقع ہوتی ہے معمول کے جسم سے جس وقت ہوش و حواس
 بیرونی خارج ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حیوانیت اپنے پسند و نئے آزاد ہو کر مردہ
 روح کے پاس آزاد حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلئے اگر اوون دونوں کچھ
 کشش روحانی ہو تو دونوں روحیں باہم رسل و رسائل کر سکتے ہیں جیسا کہ کثرت
 خوابوں میں ہوتا ہے معمول کی کیفیت اور اس شخص کی کیفیت میں جو کہ قابل عمل
 کے نہیں ہے صرف اتنا فرق ہے کہ معمول کی آزاد شدہ روح کو وہ موقعہ اور طاقت
 حاصل ہوتی ہے کہ اپنے ہوش و بے حواس جسمی آلات کے ذریعہ سے کوئی کام یا گفتگو
 یا تحریر اپنی مرضی کے موافق کر سکتی ہے اور حیوانیت جو خبر یا علم یا خیالات دوسری روح
 سے حاصل کرتی ہے یا جو اس کے اپنے ہوتے ہیں ہر دونوں کو زبان انسانی اور جسم انسانی
 سے ظاہر کرتی ہے لیکن جو اس عمل کے قابل نہ ہو اس کے جسم پر ایسا عمل مؤثر نہیں ہو
 سکتا اسلئے گو عموماً ہر ایک شخص کی روح جسم کی حالت خواب میں اپنے مردہ عزیزوں
 اور باقی روحوں سے رسل و رسائل کر سکتی ہے تاہم ہر جہ اس کے کہ ان زندہ شخصوں کی روحیں
 ناقابل عمل جسموں میں گرفتار ہیں۔ وہ رسل و رسائل کی باتیں مبالغے ہی فوڑا بھول جاتے
 ہیں یا ایسے خفیف یادگار رہتی ہیں کہ جسکا سلسلہ قایم نہیں رہتا *
 س تو آپ کیا سپری چو ایلزم کے علمی اصولوں کو قطعی نہیں مانتے ؟

ج اگر سپری جو ایلزم کے علمی اصول سے اونکے بے ترتیب اور ہل سائل مراد ہوں تو ہم اونکو نہیں مانتے اگر اونکی یہ مراد ہو کہ جو ظہور معمول کے ذریعہ ہوتا ہے وہ کسی قوت اور علم مخفی کے ذریعہ سے عمل میں آتا ہے تو ہم اونکو بیشک مانتے ہیں *

س میں نے سنا ہے کہ تہیہ صوفیکل سوسائٹی اول ہی اول سپر جو ایلزم کو اور اس یقین کو معدوم کر نیکے لئے قایم کی گئی تھی کہ انسان کے مہربانی کے بعد بھی اوسکی وحدت یعنی آتما قایم رہتی ہے ؟

ج یہ بات غلط ہے ہمارے جملہ عقاید اوس لافانی انسانیت روحانی یعنی جیو آتما پر مبنی ہیں لیکن اور اونکی طرح ہم جسمی شخصیت اور انسانیت روحانی کو ایک نہیں مانتے یعنی جسمی شخصیت کو جیو آتما سے علیحدہ مانتے ہیں اسلئے تہیہ صوفی اصل سپری جو ایلزم یعنی علم روحانی سے حاصل کلام گو ہم روح اور مادی کو ایک ہی مانتے ہیں اور باوجود اس امر کے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ روح قوت دار مادہ ہے اور مادہ صرف روح منجمد یعنی کثیف شدہ ہے (جیسا کہ نجمہ پھر و نئے برف بخاتی ہے) تاہم چونکہ اصل اور لافانی حالت ہر شئی کی صرف روح خالص نہیں ہے بلکہ روح میں بھی جو ہر مادی موجود ہے اور اوسکا ظاہری اور مادی صورت میں وقتاً فوقتاً ظاہر ہونا اوسکے خاصہ میں داخل ہوا اسلئے ہم لفظ آتما یعنی روح کو ہی اصل انسانیت کہتے ہیں *

س اصل انسانیت اور شخصیت میں کیا فرق ہے ؟

ج جو علم انسان کو اپنی انسانیت کا بلا لحاظ اسمیت جسمانی ہوتا ہے یعنی جو آہنگ گیان ہے وہ شخصیت یعنی جسم سے جو کسی خاص نام سے موسوم ہے علیحدہ ہوا یعنی ہم مام پرشاد کے جسم کو اوسکی شخصیت فانی اور اوسکی روح کو اوسکی انسانیت لافانی

یعنے ہر دو کو علیحدہ علیحدہ مانتے ہیں یعنی کوئی شخص اپنے تئیں جب یہ کہے کہ میں
ہوں تو اس میں کو انانیت کہتے ہیں اور جب یہ کہے کہ میں رام پرشاد ہوں تو
کہا جائیگا کہ میری شخصیت کا نام رام پرشاد ہے۔ اور چونکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ انانیت
اصلی یعنی حیوٰت نامی مرتبہ شخصیت جسمانی حاصل کرتی ہے جو کہ فانی ہے ہم یہ کہتے ہیں
کہ اصل انانیت یعنی حیوٰت نامی شخصیت جسمانی سے ویسا ہی تعلق رکھتی ہے کہ جیسا
تھئی ایئر کا تاشہ کر نیوالا ایک شخص جس کا نام اصل میں رام پرشاد ہے کبھی راجہ نر
اور کبھی گلفام اور کبھی لال دیو اور کبھی سپر سہی کا پارٹ بیکر مختلف پوشاک
اور صورت بنا کر کبھی مردانہ اور کبھی زنانہ گفتگو کرتا ہے اور تھئی ایئر کے ختم ہونے کے بعد
اپنے کپڑے اتار کر یہ پر اصلی رام پرشاد بن جاتا ہے اور پھر اپنے بناوٹی نام اند گلفام وغیرہ
سے نہیں پوکا راجانا اسبطلج حیوٰت نامی جسم انسان اختیار کرتا ہے تو صاحب جسم
اپنے دنیاوی نام کو اور انسانوں نے علیحدہ پہچاننے کے لئے ایک خاص نام کو میں
کہتا ہے لیکن اصل میں اس جسم کا نام میں نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو جب حالت
خواب میں جسم بالکل بیکار ہوتا ہے اور سوخت ہی جو میں کا خیال بنا رہا ہے وہ کیا ہو؟
وہ بالکل علیحدہ ہے کیونکہ جب تم خواب میں کسی سے گفتگو کرتے ہو تو سمجھتے ہو کہ
میں باتیں کرتا ہوں لیکن تمہارے پاس ایک اور شخص جو جاگتا ہے اور تمہارا ہونہم
بالکل بند دیکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم بالکل خاموش نیند میں بیہوش پڑے سوئے ہو
پس اگر تم جاگنے کے بعد اس سے کہو کہ میں فلاں شخص سے بات کرتا تھا تو
وہ شخص جو جاگتا تھا تمکو کہیگا کہ نہیں تم تو بالکل خاموش نیند میں بیہوش پڑے ہو
اس صورت میں تم یہ کہو گے کہ گو میرا جسم سویا پڑا تھا لیکن میں باتیں کرتا تھا اس میں

کو ہم جیو آتا یعنی انانیت کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جسمی موت کے بعد بھی وہ انانیت لافانی بدستور قائم رہتی ہے +

س آپ کے کہنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصلی انانیت یعنی جیو آتا مرنیکے بعد اس دنیا میں پہر واپس نہیں آسکتی لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ مرنیکے بعد بھی جب او سکوانچی شخصیت اصلی یاد رہتی ہے تو اگر وہ چاہے تو ہتی ایئر کے ایکٹھ کی طرح شخصیت جسمانی پہر کیوں نہیں حاصل کر سکتی - ۹

ج او سکی وجہ یہ ہے کہ مرنیکے بعد روح یعنی جیو آتا کو جو آرام ملتا ہے او سکو چھوڑ کر وہ کب اس دنیا کی تکلیفوں میں اپنی مرضی سے آنا چاہتی ہے اور نیز جو تکلیف انسانکو زندگی میں اپنے قریبی اور نزدیکوں کے گناہ یعنی کرموں کے باعث پہونچتی ہیں کہ جن سے بذات خود وہ بے قصور ہوتا ہے تو بتلاؤ کہ اگر مرنیکے بعد آند پورا نہ ملے تو دوبارہ دنیا کی تکلیفیں اپنے اوپر اوٹھانے سے پہلے وہ کیقدر اسن و آرام کا مستحق ہے یا نہیں اس آرام کی حالت کا ذکر مفصل بعد میں کیا جاوے گا +

برہم و دیو کیوں سچ مانتے ہیں

س اگر یہ برہم و دیو یعنی تہیو صوفی راست اور گیت و دیا ہے تو اب کیونکر ظاہر ہونے لگی اور اس سے پہلے کہاں رہی ؟

ج اب اسکے ظاہر ہونیکا وقت آپہونچا ہے اور ثبوت اسکا یہ ہے دیکھو اب کیقدر علماء اصل راستی کی تلاش میں مصروف ہیں اور اسکی تلاش میں کیسی کیسی حائفشائیا کرتے ہیں انکا یہ شوق صادق دیکھکر محافلان علم یعنی ہاتماؤں نے اجازت دی

ج کہ کسی قدر جزو اسکا منکشف کیا جاوے اگر چند سال تک تہیو صوفیوں کی سوسائٹی
اور قائم ہوتی تو نصف سے زیادہ شایستہ قومیں انکے بالکل ناشک یسے نہ رہیں
جائیں اور باقی خدا میں انسانی خاصیتیں ماننے والے بنجائے :-

س تو کیا تہیو صوفی الہام ہے ؟

ج نہیں یہ کسی نئی بات کا پیدا ہونا نہیں ہے صرف موجودہ اور مخفی علوم کا ظاہر
ہونا ہے اس زمانہ میں شایستگی سے مراد یہ ہے کہ زمانہ قدیم کے شایستہ اقوام
مثل مصری - یونانی یا رومیوں کے علوم مخفی کہ صرف عابدوں اور ملانوں کی
دہرے کے بازیاں اور قریب بتاویں اور گہت و دیا کے عالموں کو یاد اندادان وغیرہ کے
خطاب سے موسوم کریں حالانکہ گہت و دیا کے علماء - مہر و مہند و عرب و چین وغیرہ
حکیمان و دانایان یونان و دیگر ممالک مغربی ایسی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے علم الہی میں
جملہ علوم و فنون دنیاوی کو شامل سمجھا ہے اور جنہوں نے ہر ایک علم و مہر کی بنیاد
علم الہی کہ سمجھا ہے چنانچہ افلاطون کا بھی یہی قول تھا پس بتلائے کیا افلاطون
دہرے کے باز تھا یا بیوقوف تھا :-

س اگر راستی اوسمیں ہو کہ جو تہیو صوفی بیان کرتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ تہیو صوفی
کے پسینے میں اسقدر روک ہوتی ہے اور عام طور پر اوسپر لوگوں کا اعتقاد کیونکر نہیں ہے ؟
ج اسکے کئی سبب ہیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں لکیر کے فقیر بہت ہیں اور انکے لئے
پُرانی لکیر چوڑا بہت دشوار ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خود غرضی ہمیشہ مقتضی اس
امر کی ہے کہ کوئی اوسمیں مغل نہ ہو اور اپنی حسب خواہش اعمال کرنے دے اور اگر راستی
کے عمل کرنے میں کیسی آسائش میں تھوڑا سا بھی فرق آتا ہو تو اوس راستی کی

ن

نسبت ایسی جو بڑی باتیں زیادہ پسند ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو مثلاً
 کہاؤ ہو چیں کر۔ عقبتا کی خبر کسکو ہے جو ہوگی دیکھی جائیگی یہ زندگی کے چاروں کسے
 مزے کیوں چھوڑیں۔ مہر عہ۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ عاقبت کی خبر خدا جانے۔
 یہ باتیں عموماً زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں اور طبیعت کا خاصہ ہے کہ جس میں فوراً کسی
 فائدہ یا عوضانہ کی امید نظر نہ آتی ہو اور سطر رجوع نہیں ہوتے اس زمانہ کے لوگ
 ہاتھوں ہاتھ ظاہر و فواید اوٹھانیکے شائق ہیں اور نعمت روحانی سے بالکل بچھر
 ہیں اور تہیوصوفی کو اصول و نکو بالکل اجنبی معلوم ہوتے ہیں کیونکہ اونکے بہت ہی پسندیدہ
 خیالات اور جے ہوئے اعتقادات سے کئی باتوں میں اسکے اصول مخالف پاتے ہیں
 اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سلفہ اندرونی یعنی تہیوصوفی کے درجہ مخفی
 میں شامل ہونا چاہتے ہیں اونہی ذاتی بہت اور نہایت پاک طریقہ زندگی اختیار
 کرنا لازمی کیا جاتا ہے اور چونکہ اصل تہیوصوفی بہت تھوڑے سے شخصوں کے لئے
 مقصود ہو سکتی ہے انہی باتوں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تہیوصوفی کو زیادہ
 لوگ کیوں نہیں قبول کرتے تہیوصوفی اور لوگوں کی فلاسفی ہے کہ جو تکلیف پاتے
 ہیں اور جنکو زندگی کی تکلیف سے چھوٹنے کا اور کوئی ذریعہ ملنے کی امید نہ رہی ہو +
 س ہاں اب میں سمجھا لیکن میں نے سنا ہے کہ جنکو تہیوصوفی کا علم ہے اونے
 حلف لیا جاتا ہے کہ وہ اسکا بہید کسی سے ظاہر نہ کریں + ؟
 ج نصف اس امر کا صرف اور لوگوں نے لیا جاتا ہے کہ جو درجہ مخفی میں شامل ہو گریٹ
 وڈ یا اپنے علم باطن کے عملوں کی تعلیم پاتے ہوں اصول علمی اور عقائد کسی سے مخفی نہیں
 رکھے جاتے جسکا جی چاہے دریافت کرے +

باب سویم

س تینوں صوبوں کے اغراض کیا ہیں ؟

ج اس سو سائی کے تین اغراض ہیں ۔

(۱) اول یہ کہ جملہ انسان سے ہلا لحاظ قوم یا مذہب سلوک بردار نہ کرنا یا اوس میں تہ دل سے حتی الامکان کوشش کرنا ۔

(۲) دوم یہ کہ عقائد مذہب قدیم و دیگر مذاہب و علوم دنیاوی کے مطالعہ میں کوشش کرنا اور ایشیا کے علوم فلاسفی یعنی فلاسفی ہریمشان و بدہ و آتش پرستان وغیرہ کے راست اصولوں کو ثابت کر کے دکھانا ۔

(۳) سویم یہ کہ قدرت کے مخفی قوتوں کو ہر صورت میں خصوصاً انسانی مخفی اور روحانی طاقتوں کی بابت تلاش اور تحقیقات کرنا ۔

س ان مراتب کی بابت کچھ مفصل بیان کر سکتے ہیں ؟

ج ان تینوں اغراض میں سے ہر ایک کی تشریح جسطرح مفصل چاہو ہو سکتی ہے ۔

س اول غرض کی نسبت میرا یہ سوال ہے کہ جب دنیا کے مختلف اقوام میں اس قدر مختلف عقائد اور مذاہب اور رسوم اور خیالات جاری ہو چکیں کس طرح اتفاق اور ہمہ روی پیدا ہو سکتی ہے اور اس قدر اختلاف کے کیا سبب ہیں ؟

ج سب سے اول سبب انسانی قدرتی عادت خود غرضی کی ہے یہ عادت بچائے

مترک ہو نیکی روز بروز مضبوط اور سخت ہوتی جاتی ہے اور زمانہ حال کا طریقہ تعلیم مذہبی بجائے اسکے کم کر نیکی خود غرضی کی طرف زیادہ رغبت دلاتا ہے بلکہ اوسکو

س لازمی قرار دیتا ہے اور بدی کی اصلی معنی مذہبی عقاید کی خو غیر ضعیفوں نے اور کے اور ہی بنا دئے ہیں اور اہل کے قانون کا اصول گویا اس بات پر مبنی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی آنکھ بگاڑ دے تو اسکی عیوض میں اسکی آنکھ بھی نکالنی چاہئے اور اگر کوئی شخص کسی کا دانت توڑ دے تو اسکا بھی ایک دانت توڑ دینا چاہئے ایسے اصولوں کو درست کر نیکو ذریعہ سوائے تہیوصوفی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اور یاد رہے کہ جملہ انسان آپس میں سب ایک دوسرے کے بہانی ہیں اور سب کی اصلیت ایک ہی ہے۔
 س بیہ کس طرح ثابت ہو سکتا ہے ؟

ج جب بذریعہ دلائل منطقی اور علم فلاسفہ اور علم دنیاوی بیہ ثابت کیا جائے۔
 (الف) کہ ہلہ انسان روحانی اور جسمانی ہر دو صورتوں میں ایک ہی اصلیت سے پیدا ہوئے ہیں جو کہ تہیوصوفی کا اصل اصول ہے۔

(ب) انسان بلاشبہ ایک جوہر لطیف سے پیدا ہوا ہے اور وہ جوہر لطیف یحید اور لمیولد اور لا فانی ہے چاہے ہم اسکو خدا کہیں چاہے پر مانتا کہیں چاہے نیچر کہیں چاہے گاؤ کہیں غرض کسی نام سے بیان کریں اصل میں واحدہ لاشریک ہے پھر بیہ خود بخود ثابت ہو جائیگا کہ جب ایک انسان یا ایک قوم پر کوئی بات آتی ہے تو اسکا اثر جملہ انسان اور جملہ اقوام انسان پر ہوتا ہے جیسا کہ کسی بڑے گہرے تالاب میں ایک پتھر ڈالنے سے ہر ایک قطرہ پانی کو درجہ بدرجہ جنبش پہنچتی ہے اور اس بڑے تالاب کے پانی کا ایک قطرہ ہی اس جنبش سے نہیں بچ سکتا اسطرح اس دنیا کے سمندر میں جملہ مخلوقات مثل قطرہ کے ہیں اور جو اثر ایک انسان پر ہوتا ہے وہی باقی سب پر ہوتا ہے کیونکہ سب کی اصلیت ایک ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ مسیح فرمایا کہ

ایک دوسرے کی محبت کرو اور اپنے دشمنوں سے محبت کرو کیونکہ اگر تم صرف اپنے
 ہی محبت کرو گے تو تم میں کونسا دسوف بڑھ کر ہوگا اور اگر تم صرف اپنے
 بیایوں کو ہی سلام کرو تو تمہارا دوسرے کونسی بات زیادہ کی کہ چونکہ قییب ہی کہ تو ہیں
 جیسے ستارے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی اصلیت کا ایک ہونا علم کی رو سے ثابت
 ہے اور ہماری روحانی اصلیت کا ایک ہونا برہم و دیاسے ثابت ہوتا ہے پھر جب
 اس عقائد کے لوگ جو انسان اور نیکر کی اصلیت ایک ہی مانتے ہیں ان کے
 ساتھ سلوک ہر اورانہ نہیں کرتے اسکی وجہ ہے +

اسی بات سے ثابت ہے کہ جو فقط عناصری عقائد کے قائل ہیں ان کے اصول غیر
 مکمل ہیں اور اسی سے ثابت ہے کہ تہیو صوفی کے عقائد درست ہیں انسانی
 جسمی صورت ظاہری کی گانگت کا خیال روحانی گانگت کا خیال اعلیٰ کو نہیں پہنچ
 سکتا اگر مادے میں نور روحانی نہ ہو یعنی اوس میں جو ہر آلہ نہ ہو تو انسان کے دل میں
 خیالات نہیں پہنچ سکتے لیکن جب لافانی روح کی احدیت روحانی کی شناخت
 انسان کے ذہن نشین ہو جاتی ہے تو اس کے خیالات خود بخود اصل رجحان اور برادر
 نیک نیتی کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں +

تہیو صوفی جملہ انسانی توحید کسطح سمجھاتی ہے ؟

اس سئلے کے کل مخلوقات ظاہر و مخفی اور ہر شے جو قیاس میں آسکتی ہے اور سب
 کی بنیاد ایک جو ہر بجد بے انتہا ہے جس میں سے کل مخلوقات پیدا ہوتی ہے
 اور جس میں کل عالم پر صلب ہو جاتا ہے اور یہی ہی ویدانت کا ست ہے اور یہی ہی
 بدھ مت اور اسی اصول کو پہیلانا اور سمجھانا اور اس پر عمل کرنا تہیو صوفی کی

ج عرض اہم ہے پس جب جملہ انسان کی جڑ ایک ہے تو ایک ہی راست اصول جملہ مذاہب کا ہونا چاہئے اور کسی خاص فرقہ کے عقاید ایسے نہیں ہیں کہ اوسکے ہی سارے اصول راست ہوں اصل راست اصول عقاید میں سے تلاش کر کے یکجا ہو سکتی ہیں اور جب ہر ایک عقاید کے نقص جہاں دیکھتے ہیں تو ایک عام ہر دورانہ اصول خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ مثلاً ایک درخت میں جڑ اور تنہ بہت سی شاخیں اور بہت سے پتے ہوتے ہیں اوسی طرح چونکہ جملہ انسان ایک ایسا تنہ ہے کہ جسکی جڑ روح ہے اسلئے وہ تنہ بھی مختلف شاخوں اور پتوں کا ایک منبع ہے اگر تنہ پر کچھ ضرر پہونچے تو اوسکا اثر ہر پتے پر پڑے گا۔ اسلئے اس کے معاملہ میں ایک کا اثر سب پر اور سب کا اثر ہر ایک پر ہوتا ہے *

س لیکن اگر ایک پتے کو یا ایک شاخ کو ضرر پہونچا یا جاوے تو ساری درخت کو تو ضرر نہیں پہونچتا۔
ج اسلئے کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ ایک انسان کو نقصان پہونچانے سے جملہ انسان کو نقصان نہیں پہونچتا تم کیا نہیں جانتے کہ علم طبعی کے رو سے یہی ثابت ہے کہ ضرر خواہ کتنا ہی خفیف ہو جو کسی درخت کو پہونچا یا جاوے تو اوسکے کل دورانِ رطوبت اور قوتِ بالیدگی وغیرہ پر موثر ہوتا ہے فرض کیا کہ تم اس قدر ظاہر بین ہو کہ اس بات کو یقین نہیں کر سکتے کہ اگر ایک اونگلی کے سر پر ذرا سا زخم آجائے تو ممکن ہے کہ سارا جسم اوس سے تکلیف پائے بہانہ کہ اوس سے ہلاکت پیدا ہو تاں وہ پوشیدہ قانونِ روحانی جو درختوں میں اور جانوروں میں اور انسانوں میں موثر ہوتے ہیں انکو اونکا اثر ظاہر طور پر معلوم نہیں ہوتا ہے تو کیا تم اونکے وجود کا قیاس ہی نہیں کر سکتے؟
س وہ قانون روحانی کیا ہیں؟

ج ہم اذکو قانونِ کرم یعنی اعمال کہتے ہیں جب کرم کی کیفیت تکمیل معلوم ہو جائیگی تو ہم اچھی طرح سمجھ جائو گے کہ ہر ایک کرم یعنی کام کا اثر قائم ہو جاتا ہے اگر کسی انسان کو جسمانی تکلیف پہلے تو تنہا رہنے کے نزدیک وہ تکلیف کسی طرح دوسرے شخص پر موثر نہیں ہو سکتی اور نہ جملہ انسان پر ہو سکتی ہے لیکن ہا یہ قول ہے کہ اپنے وقت پر وہ نتیجہ ضرور دوسرے شخص بلکہ کل نوع انسان پر موثر ہوتا ہے اس لئے ہمارا قول یہ ہے کہ جب تک ہر ایک شخص اس بات پر سخت یقین نہ کر سکے کہ ایک شخص کو نقصان پہنچانے سے ہم صرف ایک کا نقصان نہیں کرتے بلکہ جملہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں تب تک اتفاق پر ادرانہ جو کہ ہر ایک مذہب کا اصول ہے عمل میں نہیں لاسکتا۔

دیگر اغراض

س اب آپ یہ بتلائے کہ دوسری غرض سوسائٹی کی کس طریقہ سے حاصل ہو سکتی ہے؟
ج وہ اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ اس سوسائٹی کا جو کتب خانہ صدر مقام آئیڈیر صدر اس میں واقع ہے اوسکے لئے دیگر شاخہائے سوسائٹی کے ممبران اور نیز اپنے اپنے مقامی کتب خانوں کے لئے جملہ مذاہب دنیا کی عمدہ عمدہ کتابیں جو دستیاب ہو سکیں تلاش کر کے جمع کریں اور زمانہ قدیم کی فلاسفیں اور روایتیں وغیرہ کی بابت درست واقفیت جمع کر کے ضبط تحریر میں لائیں اور اصلی کتابوں کا ترجمہ کر کے مہتمم شایع کرائیں اور ہر ایک فن کے علماء کی زبانی ہدایات جو دستیاب ہو سکیں تلاش کر کے ضبط تحریر میں لادیں۔

س اچھا اور تیسری غرض یعنی انسانی مخفی روحانی طاقتیں پیدا کرنے میں

س کیا تدبیر درکار ہے ؟

ج جس جگہ زبانی تعلیم کا موقع نہیں ہے یہ غرض چھپی ہوئی تحریر و سنسے پوری کرنی پڑتی ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ انسانیں نور و روحانی قایم رہے اور ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ جملہ قوانین قدرت کے علم کے متلاشی ہوں اور اسکو پہچانیں۔ بعد تحقیقات اور تلاش اور ثبوت کامل جو خیالات تعصبانہ اور جہالت بابت علمی یا مذہبی یا اخلاقی امور تحقیق طور پر بے بنیاد ثابت ہو جائیں انکو روکنا اور رفع کرنا اور معجزات کو قانون قدرت سے علیحدہ سمجھنے کا خیال رفع کرنا حاصل کلام قانون قدرت کے ہر پہلو سے واقفیت حاصل کرنا اور اسکو پہچاننا اور ان قوانین قدرت کے علم حاصل کرنا شوق دانا کہ آجکل کے زمانہ میں لوگ بہت کم سمجھتے ہیں اور نئی روشنی کے لوگ اس گہیت و دیا یغے علم باطن کو جو سچے علم قانون قدرت پر مبنی ہو بیہودہ تعصبانہ خیالات کہتے ہیں عام روایتیں اور قصے کہانیاں جو کسی زمانہ میں خواہ کیسی ہی عجیب اور نامعقول معلوم ہوتے ہوں اگر بغور و انکی چیان ہیں کی جاوے تو انہیں سے بڑے بڑے قانون قدرت کے معے جو مدت سے مفقود ہو گئے ہیں ظاہر ہو سکتے ہیں اسلئے یہ سوسائٹی ایسے ایسے وسیلوں سے علم حکمت اور علم طبعی کے پوشیدہ راز و نکو جمع کرنیکی کوشش کرتی ہے *

استحکام حلف

س کوئی ایسے اصول دینی ہی تہیو صوفیکل سوسائٹی کے ہیں کہ جنکی پابندی سوسائٹی پر لازم ہے ؟

ج جو کوئی پابندی کرنا چاہے اس کے لئے صاف صاف احکام دینی موجود ہیں
 اور وہ احکام دنیا کے بڑے بڑے رہبروں کے سکھائے ہوئے مسائل کے لب لباب
 ہیں اس لئے اس سوسائٹی کے اصولوں میں کنفیو شس - زیر والیسٹر -
 لاؤر - بہگوت گپتا - گوتم بدھ - عیسیٰ مسیح - بکسلی - فیدسا - غور
 سقراط - افلاطون - وغیرہ ہر ایک بزرگ کے اقوال و احکام موجود ہیں -
 س کیا اس سوسائٹی کے لوگ اون احکام اور اصولوں پر عمل کرتے ہیں مینے تو سنا
 ہے کہ اکثر انہیں بہت سے تنازعہ اور جھگڑے رہتے ہیں - ؟

ج یہ بات کچھ عجیب نہیں کیونکہ گو یہ طریقہ نیا سمجھا جائے تاہم عمل کرنیوالے تو
 وہی پورا اپنے عادات کے لوگ ہیں کہ جو انسان کا خاصہ ہے لیکن پھر یہی بہت
 سے صادق اور نیک نیت لوگ ہیں جو حتی الامکان سوسائٹی کے اصولوں پر عمل
 کرتے ہیں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو اس بات کی ترغیب دیں کہ اپنی ترقی عقلی
 و اخلاقی و روحانی میں ہر وقت سعی ہوں ہماری غرض یہ ہے کہ جو ایسا نکر سکیں
 اور گمراہ نہ کہیں اگر سچ پوچھو تو ہم کسی شخص کو خصوصاً اندرونی درجہ سوسائٹی میں داخل
 ہونیکے استحقاق سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ جب کوئی شخص اس درجہ میں داخل
 ہوتا ہے تو وہ نوزائیدہ بچے کی طرح ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ممبر صدق دل سے اپنے
 ایمان سے حلف اٹھا کر اس میں داخل ہونیکے بعد ہی اپنے جسم میں اپنی پچھلی
 زندگی کے عیوب قائم رکھے اور گناہ اور عیوب بدستور کرتا رہے تو تعجب نہیں
 کہ اس کو سوسائٹی سے علیحدہ ہو جائیکو کہا جاوے یا اگر وہ علیحدہ ہونے سے انکار
 کرے تو جبراً نکالا جاوے ایسی صورتوں کے لئے ہمارے قواعد بہت سخت ہیں *

س اون میں سے کچھ بتا سکتے ہیں۔ ۹۔

ج ہاں۔ اول تو یہ کہ کوئی ممبر سوسائٹی کا خواہ درجہ ہیرونی خواہ اندرونی کا ہوائی ذاتی رائے پر کسی دوسرے ممبر کو جبراً عمل کرانے یا یقین لانے پر مجبور نہیں کر سکتا اور سوسائٹی اعظم کا کوئی منصب دار یہہ استحقاق نہیں رکھتا ہے کہ کسی خاص جتنے مذہبی یا حکمتی کو عوام کے روبرو قول یا فعل سے بطور ضد بُرا یا بہلا ظاہر کرے ہر ایک شخص کو اپنے اپنے عقائد مذہبی کے ضروری اصول دنیا کے منصف مزاجوں کے روبرو پیش کر نیکا کیساں استحقاق حاصل ہے سوسائٹی کا کوئی منصب دار بحیثیت عہدہ یہہ استحقاق نہیں رکھتا ہے کہ اپنے خاص فرقہ مذہبی کے اصول اور عقائد ممبروں کے سماج میں بطور اپدیش یا وعظ سناوے سوائے اوس صورت کے کہ جب اوس سماج میں صرف اوسی کے ہم مذہب لوگ موجود ہوں اگر مثلاً ریڈز کے بعد ہی کوئی شخص اوس قاعدہ کے خلاف ورزی کرے تو وہ اپنے عہدہ سے محذول یا سوسائٹی سے خارج کیا جائیگا ایسے ایسے قواعد اور دستور العمل سوسائٹی کے لئے بنے ہوئے ہیں یہہ قواعد خصوصاً سوسائٹی کے درجہ ہیرونی کے لئے ہیں اور درجہ اندرونی جس کو اب ایسٹرن سکول آف فلاسفی یعنی مشرقی گمان و دیا کا مذہب کہا جاتا ہے مشتمل ہے اوس کے لئے یہہ قواعد قائم کئے گئے تھے جنکی پابندی اب تک کیجاتی ہے کہ کوئی شخص جو اس درجہ میں شامل ہو کوئی راز یا وڈیا جو اس کو کسی دوسرے ممبر درجہ اعلیٰ سے حاصل نہواپنے ذاتی مفاد کے لئے کام میں نہ لاوے اور جو کوئی شخص اس قاعدہ کے خلاف ورزی کر گیا اس کو سوسائٹی سے علیحدہ کر دیا جائیگا لیکن اب یہہ قاعدہ ہے کہ ایسے مازا اور علوم کی تعلیم سے پہلے درخواست کنندہ

ج سے اس بات کا حلف لیا جاتا ہے کہ ایسے علم کو اپنے ذاتی غرض کے لئے ہرگز کام میں نہ لاوے نہ بغیر اجازت کوئی راز کسی پر ظاہر کرے *

س کیا وہ شخص جو اس درجہ سے نکالا جائے یا مستغفی ہو جو راز اور علم اس نے اس سے پہلے حاصل کیا ہو کسی پر ظاہر نہیں کر سکتا یا اپنی حلف کے کسی حصہ کی پابندی کو نہیں توڑ سکتا۔ ؟

ج ہرگز نہیں اس کا نکالا جانا یا مستغفی ہونا اس کو صرف اپنے مرشد کی اطاعت کو فرض سے بری کرتا ہے اور نیز اس بات سے بری کرتا ہے کہ سوسائٹی کے کام میں مدد نہ کرے لیکن جو پابندی حلف سے راز مخفی رکھنے کی بابت اس پر عائد ہوتی ہے اس کو نہیں توڑ سکتا *

س یہ بات کیا معقول اور قرین انصاف ہے۔ ؟

ج بیشک ہر ایک مرد و عورت چو سکودرا بھی اپنی عزت کا خیال ہو وہ راز پوشیدہ رکھنے کا حلف جو اس نے اپنے ایمان سے اوٹھایا ہے تازیت اس کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ *

س یہ تو زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ ؟

ج بیشک جنکا ایمان اور جنکی عزت آج کل کے زمانہ کے موافق ہو ان کے لئے تو زیادتی ہے کہ جو قسم کہانے اور توڑ نیکو ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں جس شخص پر حلف سے بھی اعتبار نہ ہو سکے اس کو گپت و دیا کی طرح حاصل ہو سکتی ہے اور جو کوئی شخص اس طرح حلف توڑتا ہے اس کو کرم کے قانون نوراً اس کا اجر پہنچا کر دیا اور اس کا نتیجہ اس پر بہت جلد ظاہر ہوتا ہے جب حلف لیا جاتا تو تازیت اس کی پابندی دینا

ج اور آخرت میں قائم رہتی ہے *

پایہ جام

تہیہ صوفی کے تعلقات جو سوسائٹی کو ساتھ ہیں

اپنی ذاتی ترقی

س کیا اخلاقی ترقی اس سوسائٹی کا لازمی اصول ہے ؟

ج بیشک جو کوئی شخص سچا تہیہ صوفی ہو نا چاہتا ہو اوپر یہ پابندی لازمی ہو *

س پہر تو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں بہت سے ممبروں کے چال چلن اور اطوار

اس اصلی اصول سے برخلاف نظر آتے ہیں ۔ ؟

ج بیشک یہ بات صحیح ہے لیکن اس کا ہم کیا علاج کر سکتے ہیں جیسا اور نہ ہو نہ کا

حال ہے ویسا ہی اس کا ہے یہ قصور ہمارے اصول اور قواعد کا نہیں بلکہ خاطرہ انسان

کا ہے سچے تہیہ صوفی پر لازم ہے کہ راستی پر اور نہایت علم سے رہے ۔

ایک تہیہ صوفی کا قول ہے کہ انسان کا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے تئیں پہچانیے پہر اپنے

حالات اندرونی پر غور کرے اور غور کر نیکی بعد خواہ وہ اپنے تئیں کتنے ہی نقص

سے بہرہ ور ہوا پاوے اگر دل سے کوشش کریگا تو ممکن نہیں کہ ان نقصوں کو

رفع کرنے میں ناکام رہے ۔ لیکن سب اپنی ہی ہیود اور بہتری چاہتے ہیں

ایسے شخص بہت کم ہیں کہ جو دوسروں کی بہتری چاہتے ہوں ۔ اسی تہیہ صوفی کا

قول ہے کہ انسان کو دہو کہہ کہاتے بہت عرصہ ہو چکا اب اس کا فرض ہے کہ خودی کو بٹ

ج

کو توڑے اور خود کام کرنے پر مستعد ہو لیکن اس سے بھی بڑے بڑے بات ہے کہ جو اپنے ہی لئے کوئی کام کرے تو اس کا کام کرنا لا حاصل ہے بہتر تو یہ ہے کہ دوسروں کے فائدہ کے واسطے خود کام کرے کیونکہ ایک ایک پہول دیا اور محبت میں ہمدردی کا جو کسی دوسرے کے باغ میں لگاتا ہے اس کی عوض میں اپنا باغ سے ایک ایک خار و خش اوکھڑا جاتا ہے۔ اس طرح انسان جو باغ بہشتی ہر گلزار ہو جاوے گا۔ کیونکہ دیا اور پر او پکار ہر ایک دوسرے کا اصول ہے کسی نے کہا ہے۔
بیٹ۔ درد دنیا کے لئے پیدا کیا انسان کو نہ ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تہے کرویاں
 اس بات میں نئے الہام کی ضرورت نہیں ہر انسان کو چاہئے کہ اپنا الہام آپ بنے اور اپنے روح پاک کو اپنے جسم کے مندر کا مالک بناوے اور ہر ایک ناپاک نفسانیت کو اس سے نکلے تب وہ خود پاک ہو جائیگا اور مندر بنانے والے کے ساتھ ایک ذات ہو کر اس کو سچا پیانے گا اس لئے اگر دس ممبر و نین سے ایک شخص بھی ایسا ہو تب بھی سوسائٹی کی غرض خالی نہیں جائیگی *۔

تہیہ صوفی کے معنی برہم و دیا ہے اور اس سے مراد علم مطلق اور نیکی مطلق ہے بعض ممبران صدق دل سے اس پر عمل کر نیکی کو شش کرتے ہیں اور بعض صرف واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر عمل کرنا نہیں چاہتے اور بعض اس کو صرف ایک نئی بات سمجھ کر اس میں شامل ہوتے ہیں اور بعض صرف اس لئے شامل ہوتے ہیں کہ ان کے دوست آشنا اس میں شامل ہیں تو پھر بتلاؤ کہ طریقہ اور اصول کا کیا قصور ہے کہ جب ایسے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں کہ جو برائے نام تہیہ صوفی ہیں لیکن بروئے عمل اس نام کا استحقاق نہیں رکھتے *۔

س مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کبھی فرمایا تھا کہ ہمارے کوئی ذاتی اصول اور عقائد نہیں ہیں

ج ہاں۔ بیشک یہ بات صحیح ہے۔ سوسائٹی اپنی کوئی ذاتی نہیں سمجھتی بلکہ

سوسائٹی اس راست علم کا ذخیرہ ہے جو بڑے بڑے مہاتماؤں اولیاءوں اور

پیغمبروں اور انبیاءوں نے وقتاً فوقتاً دنیا میں ظاہر کئے ہیں حامل کلام اس راستہ

سے انسانی بُرے بڑے رہبروں کے راست کلام دنیا میں پہنچ سکتے ہیں *

س کیا یہ راست کلام سوسائٹی کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں پہنچ سکتے کیا ہر

ایک مذہب یہی دعویٰ نہیں رکھتا *

ج نہیں یہ بات ہرگز نہیں بُرے بڑے مہاتماؤں کے ہونے سے صاف ثابت ہے

کہ یہ وہ دیا چیدہ چیدہ لوگوں کو ہمیشہ سے حاصل ہوتی رہی ہے لیکن پہلے ہی پہل بغیر

گروینے مرشد کے کسی کو مست نہیں ہوتی لیکن اُن مہاتماؤں کے اکثر سیر و کار جب

سجائے خود ہادی بنے ہیں اُنہوں نے اپنا علم ایک محدود فرقہ کے مذہبی احکام میں

محدود کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی گروہ کے اصول کی پیروی اس

فرقہ کے لوگوں نے کی اور دوسروں کو بالکل خارج رکھا اسلئے ہر ایک مذہب گویا

ذاتِ خود راستی عظیم کا ایک جزو ہے جسکو انسان کے نہایت وسیع خیالات کا ایک ایک

چھوٹا سا مرکز بنایا گیا ہے اور جسکو اس فرقہ والوں نے کل راستیوں کا مجموعہ سمجھا *

س لیکن آپ کہتے ہیں کہ تہی صوفی کوئی خاص مذہب نہیں ہے۔ ؟

ج بیشک برہم و دیا کوئی مذہب نہیں ہے کیونکہ یہ جملہ مذاہب اور راستی مطلق کا

لب لباب ہے جس میں سے صرف ایک قطرہ کے برابر ہر ایک مذہب میں موجود ہے

اور دریا کی طرح جملہ مذاہب اس بحر عظیم میں جا ملتے ہیں حامل کلام سب کا منبع برہم و دیا

ج سہ خواہ اسکو کسی نام سے نامزد کیا جاوے ۛ

س تو آپ کے نزدیک جس قدر بڑے بڑے مذاہب دنیا میں ہیں وہ سب اسی برہم پوریا
سہ کلمے ہیں اور جب اونکی غلطیاں اور تاریکیاں نکل جائیگی تو سب ایک ہی ہو جائیگی ۛ

ج بیشک - اور جو تہیہ صوفیکل سوسائٹی اب قائم کی گئی ہے وہ صرف بطور ہیچ کر
نہیں ہیں بولایا ہے اگر اسکی حفاظت اور پرورش ہوتی رہے تو کسی زمانہ میں
درخت راستی کا سر سبز ہو کر حیات ابدی کا پہل دیگا کیونکہ جملہ بڑے بڑے مذاہب

اور اونکی فلاسفیاں پڑ کر بے رو و رعایت ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے سے منصف
مراجہ کو راہ راست کے ملنے کے امید ہو سکتی ہے کیونکہ خواہ مطالعہ یا تلاش یا کسی
کی رہ نمائی سے جب ہم کو مخفی مراد اور منجے کسی امر کے معلوم ہو جاتے ہیں تو اس
سے قانون قدرت کے کسی نہ کسی جز کا ہید ضرور ہی کھلتا ہے ۛ

س کہتے ہیں کہ کسی زمانہ میں ست جگ تہا اور جوبات آپ فرماتے ہیں کہ کسی روز
حاصل ہونیکی امید ہو سکتی ہے وہ تو گویا ست جگ کا ہی ٹوکر آنا ہی یہ کہ ممکن ہوگا۔

ج جب تک جملہ انسان اس بات کی ضرورت معلوم نہ کریں تب تک یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی
اور جب تک سب غلطیاں صاف ہو کر اصل راستی قائم نہ ہو جائے تب تک ایسا ہونا ممکن ہے ۛ

س لیکن جن چند اشخاص نے ایسی راستی کی ضرورت معلوم کر لی ہو انکو تو ضرور

اس بات کی تلاش ہوتی ہے کہ اپنا اعتقاد کس بات پر مستقل طور پر ٹھہرائیں
آپ کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے کوئی خاص اپنے اصول اور عقاید نہیں ہیں

ہر ایک شخص کو اختیار ہے کہ اپنا اعتقاد جس پر چاہے رکھے اس سے تو کوئی بات
فائدہ کی نظر نہیں آتی کیونکہ جبکا اعتقاد غلط فہمیو نہ پر مبنی ہے اگر وہ سوسائٹی میں شامل

ہو کر بھی اوسے پابند رہیں تو راستی حاصل کر نیکی غرض کس طرح ہو سکتی ہے کیا تہیہ صوفی میں کچھ عقاید بھی ایسے نہیں کہ جنکی پابندی سب پر لازم ہو جی جی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس سوسائٹی کے کوئی خاص اصول اپنی نہیں ہیں اوس سے یہ مراد ہے کہ اوس کے عام ممبر و نپر کسی خاص طریقہ اور عقاید کی پابندی لازمی نہیں ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ سوسائٹی دو درجہ و تہہ تقسیم ہے یعنی درجہ بیرونی و اندرونی۔ جو درجہ اندرونی میں شامل ہیں اونپر البتہ ایک خاص فعل و سنی یعنی طریقت کی پابندی درکار ہے اور اوسکا مفصل حال کتاب سیکرٹ کے تحت میں درج ہے زمانہ قدیم کی دنیا میں جو فلاسفیاں ہیں اوسکے اصول پر یہ ہم دیکھ رہے ہیں جی جی ہے اسلئے یہ سب سے افضل ہے *

پانچواں باب

اصول تہیہ صوفی
ایشور اور پرہارتھنا کا ذکر

س آپ پریشور کو مانتے ہیں ؟
ج یہ جواب تب دیا جاسکتا ہے کہ جب یہہ معلوم ہو کہ تم پریشور کو کیا سمجھتے ہو۔
س ہم خدا کو سب کا مالک اور عالم کے پیدا کرنے والا اور پرہم تپا کے سمان سمجھتے ہیں ؟
ج اس قسم کے خدا کو ہم نہیں مانتے ہیں بلکہ ہمارے علیحدہ اور مشن جیسا گن جن خدا میں ہوا اور جسکو عالم کے بنانیوالا خدا کہتے ہیں ہم اوسکو خدا نہیں مانتے کیونکہ ایسے خدا

کے مانتے ہیں غور کیوقت بہت سی خدیں یکجا جمع ہو کر غیر ممکن الوجود بنجاتا ہے اسلئے ہم ایسے خدا کو خدا نہیں مانتے ہیں +

س آپ کے وجوہات کیا ہیں ؟

ج وجوہات بہت ہیں اور سارہ نکاح بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن صرف چند وجوہات میان کئے جاتے ہیں۔ خدا کو انتہا ناموسی یعنی قدیم اور سید مانا جاتا ہے یا نہیں۔

س ہاں ایسا ہی عموماً مانا جاتا ہے ؟

ج اچھا اگر بے انتہا یعنی لامحدود مانا گیا اور خصوصاً اگر محیط مطلق ٹھہرا تو اسکی شکل کس

طرح قائم ہو سکتی ہے اور وہ کسی چیز کا بنانیوالا کسطرح ہو سکتا ہے شکل سے کوئی حد ضرور لازم آتی ہے اور نیز اسکا آداور انت یعنی شروع اور آخر بھی ہونا چاہئے اور عالم بنانیکے لئے تجویز اور خیال کا بھی ہونا ضرور ہے جب یہ بات ہو تو محیط مطلق یعنی کیول روپ کسطرح اون چیزوں نے تعلق خیال کا رکھ سکتا ہے کہ جو محدود ہیں اور شروع اور اختتام رکھتے ہیں پس عالم کے پیدا کر نیکے لئے لازم ہے کہ سہ شئی کر نیوالہ کچھ حرکت کرے حرکت کرنے سے محیط مطلق کے وصف میں فرق پڑتا ہے +

س اچھا پھر آپ خدا کسکو مانتے ہیں ؟

ج ہم اس ایکیت یعنی ناقابل بیان صفت کو خدا مانتے ہیں کہ جو سب چیز کی جڑ اور اصیت ہے اور جس سے سب کچھ ظہور پکڑتا ہے اور جس میں سب کچھ ایک مبعاد محدود کے بعد لئے یعنی جذب ہو جاتا ہے +

س تو آپ کاسلہ گو یا پورا نامہ اوست کاسلہ ہے اگر آپ کا اصول ہمہ اوست

کا ہے تو آپ توحید کے ماننے والے نہ ہوئے اور اگر آپ توحید کے ماننے والے نہیں ہیں تو گویا آپ ناستک یعنی منکر ہیں۔

ج ناستک کا ہونا تو لازم نہیں آتا کیونکہ ہمہ اوست والوں کا مسئلہ اگر درست طور پر سمجھا جاوے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر ایک پتھر اور ہر ایک درخت وغیرہ جوشی دنیا میں موجود ہے ایک خدا ہے یا وہی خدا واحد ہے جیسا کہ اکثر سمجھتے ہیں اصل میں ہمہ اوست کے مسئلہ سے یہ مراد ہے کہ خالق اور مخلوق دو علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں ہم جب خدا کو قدرت کاملہ ماننا ہے تو ہمیں عوامی اور ملیولہ ماننے ہیں تو ہم ان لوگوں کی طرح خدا کو ایک علیحدہ شخص نہیں مانتے کہ جو آسمان ظاہر کو خدا کا تخت اور اس مٹی کی زمین کو اس کے پیر رکھنے کی جگہ بتلاتے ہیں ہم اس کو خدا مانتے ہیں کہ جو نہ تو کسی خاص بہشت میں موجود ہے نہ کسی خاص دشت یا مکان یا پھاڑ میں ہے بلکہ ہر جگہ اور ہر ذرہ بمقدار میں جو نظر سے باہر ہے یعنی ہر ذرہ کے اندر اوپر اور گرد موجود ہے کیونکہ وہی خود قدرت آفرینش و مددیت ہے اور وہی حاضر و ناظر و قادر و ہمہ دان قدرت کاملہ ہے آپ تو کہہ چکے ہیں کہ خدا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں خیال کا ہونا قیاس کیا جاسکے تو پھر آپ اس کو ہمہ دان کیوں کہتے ہیں؟

ج ہم کہتے ہیں کہ بحد مطلق میں خیال جو ایک محدود وصف ہے قرار نہیں دیا جاسکتا اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جب بحد مطلق کہا جاتا ہے تو وہ چیتن مطلق اور اچیتن مطلق ہر دو سے خالی نہیں یعنی اثبات یا نفی کسی صفت کا قرار دینے سے شرط لا محدود مطلق کی قائم نہیں رہتی؟

س تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے نزدیک یہی مطلق بھی خیال کر سکتا ہے۔
 ج نہیں وہ خیال نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ خود ہی خیال مطلق ہے وہ گویا ہندسہ کو ایک
 کی طرح ہے کہ جو جملہ ہندسوں کا جڑ ہے گو اس سے سب ہندسے شمار کے پیدا ہو
 ہیں لیکن وہ ہندسہ ایک کا ضرب دینے سے حثیت اور صورت اپنی مثل اور ہندسوں
 کے تبدیل نہیں کرتا یعنی وہ ہی ایک بنا رہتا ہے یعنی اگر ایک کو ایک میں ضرب دیا
 جائے تب بھی ایک ہی رہتا ہے مثل اور ہندسوں کے تعداد اور صورت نہیں بدلتا جیسو
 دو کو دو میں ضرب دینے سے نتیجہ چار ہو جاتا ہے جسکی صورت اور مقدار دونوں نہیں
 اصل ہندسہ دو سے فرق پڑ گیا اس طرح اسکی توحید میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی
 اور نہ اسکی حد قیاس میں آسکتی ہے۔ اسکا وجود ہے لیکن کوئی موجود نہیں
 ہے کیونکہ فانی شئی یا مخلوق کی فہم اور نظر اسکو نہیں پہچان سکتی اور نہ اسکی نسبت
 کہاں اور کیسا اور کیوں کہ ہر تصفیہ کر سکتی ہے حاصل کلام ہمارا خدا قدیم اور
 لا فانی جو ہمیشہ مخلوق کی صورت میں ظہور پکڑتا رہتا ہے نہ کہ آپ علیحدہ رکھ کر
 بناتا ہے یعنی یہ مخلوقات اوس کی جو ہر میں سے آپ ہی ظہور پکڑ کر ہر آپ
 ہی اوس میں سما جاتی ہے وہ ایک ایسا کرہ ہے کہ حکما محیط قائم نہیں ہے یعنی جلد
 اوصاف جو قیاس میں آسکتے ہیں وہ سب پر محیط یعنی خود ہی وصف ہر وہ
 قانون قدرت ہے کہ لا انتہا بعید از فہم و قیاس اور ناقابل بیان ہے یعنی جسکی
 کوئی حد نہیں اور جس تک کوئی محدود عقل نہیں پہنچ سکتی اور جسکو کسی زبان سے
 یا کسی اور طور پر بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔

س یعنی ایک تہیہ صوفیہ کو بیان کرتے سنا تھا کہ جو کہ خدا ہر جگہ موجود ہے

وہ خراب چیز و نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بچے ہوئے چرٹ کی تاکہ
میں بھی موجود ہے تو کیا یہ بی ادبی اور کفر محض نہیں ہے؟

ج ہماری دانست میں کوئی بے ادبی نہیں ہے کیونکہ وجہ سوجہ کو کفر اور بے ادبی
نہیں کہہ سکتے اگر ہم اس بات کو نہ مانیں کہ وہ خراب چیز و نہیں ہے موجود ہے تو
بیحد اور محیط مطلق کس طرح ہو سکتا ہے۔

پرارتھنا یعنی دعا مانگنا

س کیا آپ پرارتھنا یعنی دعا مانگنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اور کبھی پرارتھنا کرتے ہیں!

ج ہم زبانی پرارتھنا نہیں کرتے بجائے اس کے ہم عمل یعنی گرم کرنے ہیں۔

س آپ قدیم لافانی ناقابل بیان خدا سے بھی دعا نہیں کرتے ہیں۔

ج دعا کی ضرورت کیا ہے۔ جب ہم کو کافی شغل ہے۔ تو زبان سے نرکار اور لاشبہ ناقابل

بیان اور عالم الغیب کے آگے زبانی دعا سے کیوں وقت ضائع کریں ناقابل

بیان بیحد خدا صرف جڑ کی صورت میں ایک دوسرے سے تعلق رکھ سکتا

ہے لیکن محدود تعلقات سے اس کا وجود نہیں ہے ورش جگت یعنی سپار

ظاہرہ کا حصر باہمی شکل صورتوں اور ان کے قانونوں پر قائم ہے دعا پرارتھنا پر قائم نہیں ہے۔

س کیا آپ کے نزدیک دعا سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔

ج عموماً جس کو پرارتھنا کہتے ہیں یعنی درخواست یعنی ظاہرہ الفاظ سے ناقابل بیان

خدا سے کچھ مانگنا اگر اس کو پرارتھنا کہتے ہیں تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔

ج کیا اور بھی کسی قسم کی پرارتھنا ہے۔

ج بیشک۔ اُس پرارتہنا کو ناشک پرارتہنا یعنی انتہری سبگتی بلکہ ناشک شکتی کہتے ہیں۔

س وہ پرارتہنا کس کی ہے۔

ج وہ پرارتہنا اوس ناقابل بیان خدا کی ہے کہ جسکا سب پناہ ہے۔

س کیا وہ اوس خدا سے جدا ہے کہ جسکو عام لوگ خدا کہتے ہیں؟

ج ہاں وہ عالم کبیر سے جدا خدا نہیں کیونکہ اگر جدا ہو تو وہ خدا محدود ہو جاتا

ہے۔ وہ یحد ہے جو انسان میں بھی موجود ہے اور علیحدہ نہیں یعنی جو عالم کبیر میں ہے وہی جسم انسان یعنی عالم صغیر میں موجود ہے۔

س تو گویا آپ کے نزدیک انسان ہی ایک پریشور ہے۔

ج ایک پریشور نہیں پریشور ہی کہو کیونکہ جیو آتما ہی پریشور روپی ہے اور اوسکو ہم

پریشور جانتے ہیں اور جبکہ ہم ایشور کو سروریا پاک مانتے ہیں تو اسکا وجود یعنی ظہور

جو جسم انسان میں جیو آتما یعنی روح کی صورت میں ظاہر ہے اوس کو ایشور کہیں

نہ مانا جاوے۔ وہی جیو آتما انسان کا چیتن روپ یعنی آگاہی ہے اور اوسکو سی

اور علیحدہ سرورپ کو اپنے سے جدا سمجھنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ بائبل میں لکھا

ہے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارا جسم خدا کا تختہ ہے اور جو سرالہی یعنی روح

تمہارے میں رہتی ہے لیکن اسلئے یہ نہیں کہنا چاہئے کہ وہ جیو آتما یعنی روح

انسان سے علیحدہ ہے یعنی انسانی دُعا سن سکتا ہے یا اوس جو ہر جہ سے علیحدہ

ہے کہ جسکا وہ جزو ہے کیونکہ اصل میں سب ایک ہی ہے دعا مانگنے والا اور دعا سننے

والا اگر دونوں جدا جدا ہوں تب تو دعا کر نیکی ضرورت ہے جب انسانیں

جو ہنسی چیز دعا کرنے والی ہے اور وہی چیز سننے والی ہے تو پہر دعا کی ضرورت کیا رہی۔ ہماری پرارتہا اصل میں ایک راز ہے کہ جس طریقہ سے محدود خیالات اور خواہشات جو کہ ہدایت خود دینے اپنے معمولی حالت میں اوس سجدنا قابل بیان آثار دینی خدا تک نہیں پہنچ سکتی ہیں انکو سیاسی یعنی شغل کے ذریعہ سے چیتن شکتی بنا دینا اسکا نام پرارتہا ہے یعنی ہمارا شوق کامل اور پرہم ہماری پرارتہا کو ایسا پارس بنا دیتے ہیں کہ وہی چیتن شکتی کریا شکتی بنکر سرشتی اور پرکاش اپنی مرضی کے موافق کر نیکی قابل بن جاتی ہے۔

س کیا آپ کی رائے میں پرارتہا ایسا گیت طریقہ ہے کہ اوس سے ظاہرہ یعنی پرکاش مان نتیجے پیدا ہو سکتے ہیں۔

ج بیشک ہو سکتے ہیں مانسک شکتی یعنی قوت تصور چیتن شکتی بن جاتی ہے لیکن افسوس ان گیت و تریاکے عالموں اور تہیہ صوفیوں پر ہے کہ جو ایسی شکتیوں کے حاصل ہونے پر کام آؤں اچھٹیا یعنی ہوس دنیاوی کو دبانے اور محدود کر نیکی بجائے اور اپنی آتما سے بیہ درخواست کر نیکی بجائے کہ میری مرضی کے جو کچھ تیری مرضی ہو وہ ہونے دے اپنی مانسک شکتیوں کی دہریں خود عرضی اور ناپاک غرضوں کی طرف رجوع کر کے کام لیتے ہیں اسی کو فن جادو گری یا روحانی جادو کہتے ہیں جسکو پرارتہا لوگ ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے بڑے بڑے مدبران سلطنت اور حکمران فوجی اسی قسم کی پرارتہا عمل میں لاتے ہیں یعنی جب کسی ملک کو سر کرنا یا کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو فوج کشی سے پہلے خدا سے ہر دو فریق بیہ دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا تو ہمیں ہمارے دشمنوں کی

گلا کاٹنے میں مدد دے اور ایسی دعا اوس خدا سے وہ لوگ مانگتے ہیں کہ جنکے خدا کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور جو تم سے نفرت کرے تم اوس سے نیکی کرو معلوم نہیں کہ اونکو اپنے خدا سے یہ دعا مانگنا کس نے سکھایا کہ اے خدا تو ہمارے دشمنوں کو مار دے اور ہمارے دشمنوں کو بھی بخش اسلئے ہم زبانی دعا مانگنے کے قائل نہیں ہیں *

س اگر آپ زبانی دعا کو نہیں مانتے ہیں تو دنیا میں اتنے مذہب اور فرقے اور اقوام جو خدا اور دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں اور بعضے ناپاک روحوں کی پرستش کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو کیا وہ سب ہی غلطی پر ہیں اور دعا مانگنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے ج اسکا جواب تو پہلے آچکا ہے اونکی پرارتنا زبانی گڑ گڑا کر درخواست کرنا نہیں ہے بلکہ زمانہ سابق میں پرارتنا سے مراد اوپاشنا یعنی شکتیوں کو بلانا اور جگانا ہوتا تھا۔ ہندوؤں کے منتر و سٹے وہی مراوے۔ اور براہمن اسکو کہتے ہیں کہ جو معمولی دیوتاؤں سے زیادہ شکتی رکھتے ہوں چنانچہ وہ اون دیوتاؤں کو یعنی اون شکتیوں کو کہ جن پر وہ خود قادر ہوتے ہیں اون منتر و سٹے ذریعہ سے جگا کر لینے وہ شکتیاں اپنے میں پیدا کر کر کام لیتے ہیں یہی اونکی پرارتنا اور اوپاشنا تھی پرارتنا یعنی دعا۔ اور یعنی پرکشت اور سمر اپ لینے بد دعا اور غضب دونوں کے نازل کر دینے ہو سکتی ہے چونکہ خاصہ عموماً انسان کا خود غرضی کا ہے اور عموماً انسان صرف اپنی روٹی کی دعا مانگتا ہے بجائے اسکے کہ وہ کام کرے کہ جس سے روٹی ملے اور جب خدا سے یہ دعا مانگتا ہے کہ صرف ہمارے لالچوں اور براہمنوں سے بچاؤ اور دوسرے کچھ غرض نہیں تو اسکا نتیجہ دوسری خرابی کا ہوتا ہے ایک تو یہ

کہ اپنے بہت ہارنا ہے اور دوسرے اپنی معمولی عادت خود غرضی کو دو چند اور زیادہ مضبوط کرنا ہے ہم وصل روحانی کے قائل ہیں اور ہمارے خالق کے ساتھ جب حالت وجد میں وصل حاصل ہوتا ہے جس حالت کو حالت زندگی میں سماوہی اور بعد موت کے ثروان کہتے ہیں اوس ایکیت میںے ناقابل بیان آئند کے ہم قائل ہیں محدود مخلوق میںے وپوتا۔ اولیا۔ فرشتہ وغیرہ سے پرارتنا کرنا کہ ہم بت پرستی سمجھتے ہیں اور ایکیت بعد سے پرارتنا کرنا کی ضرورت نہیں صیبا کہ پہلے بیان کیا گیا اسلئے بجائے بیغایہ زبانی دعا مانگنے کے ہم اون اعمال کو بیخاؤن کرنا کہ پرارتنا سمجھتے ہیں کہ جنکے نتیجے میںے پہل اچھے ہوں +

س اسکو تو اکثر لوگ اسکا اور کفر کینگے کیا یہ بات نہیں ہے ؟

ج ہرگز نہیں بلکہ جو شخص اسکو اسکا اور کفر کہتا ہے وہی خود اسکا ہی اور کافر ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ عید ناقابل بیان خدا و سکی محدود خواہشوں سے تعلق کرتا ہے اور اسکی خود غرضی اور جہالت کی بہری ہوئی درخواستوں کو مان لینے والا ہے اور وہی لوگ جو اسکو عالم الغیب کہتے ہیں پہر ہی شور مچا کر اور گڑ گڑا کر زبانی دعا مانگنے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بغیر دعا مانگنے کے ہی وہ عالم الغیب

اونکی خواہشوں کو معلوم کر سکتا ہے پدہ و پوا اور حضرت عیسیٰ ہر دو یہ کہتے ہیں کہ کچھ مت مانگا اوس خدا سے جو خود کچھ نہیں کر سکتا بلکہ عمل کر کیونکہ ادھر پہر کبھی روشن نہوگا خاموشی سے کچھ نہ کہو کیونکہ نہ وہ کچھ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تو ہمارے نام سے مانگے گا وہ ہم کرینگے جسکی مراد اصلی یہ ہے کہ صرف اوس پر پاتا کو مانوں

اور اس سے ٹکرا کر کم کر دیکھ بیہوش ہو جاتا ہے +
 س آپ کی رائے میں کس کی شکستی سے انسان اپنی خواہشات اور خود غرضیوں
 پر غالب آسکتا ہے ؟

ج اپنی ایشور روپی جیتن آتا ہے یعنی روح آگاہ اور اپنے کرموں سے +

جیو آتما کہاں سے آتا ہے

س انسان کا جیو آتما کہاں سے آتا ہے ؟

ج کوئی سرگن ایشور اس کو انسان کے جسم میں پہنچا کر داخل نہیں کرتا جیسا کہ بہت
 سے عقائد کے لوگ سمجھتے ہیں۔ آتما کہیں سے نہیں آتی وہ سب بیاپک یعنی
 سب پر محیط ہے اور ہر جگہ اور ہر شئی میں موجود ہے۔

مختلف محل یعنی آرنو نہیں۔ یعنی ظرف کے مطابق اس کی مختلف حالتیں اور
 کیفیتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے آرن یعنی ظرف یا فرقہ کے بدل جانے کا
 نام آنا اور جانا کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ آرن یعنی ظرف کی قسم کا ہوتا ہے اس لئے
 ہر آرن کے لئے جدا جدا نام یا درجہ مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ

(۱) پراتما یعنی سپرٹ یا روح محیط کی دو کیفیتیں ہیں۔

(اول) شدہ یعنی پاک جو سب بیاپک یعنی سب پر محیط ہے۔

(دوم) بدہمتہ یعنی جس کا ظرف بد ہی یعنی عقل ہے۔ یہہ حالت صرف انسان

میں ہی ہے۔ اس کو تہیو صوفی میں سپر بچوال سول کہتے ہیں۔

(۲) آتما کی جو کیفیت انسان میں بد ہی یعنی عقل اور من یعنی ضمیر کے ملے

رہنے سے ہوتی ہے اور سیکو جیو آتما ہیوسن اپکو روح انسانی۔ انانیت روحانی
یا احدیت روحانی یعنی ہیوسن سول کہتے ہیں یہی حقیقت ہے جسکو گاہی کتب پر
(۳) جیو یعنی جان یہ صورت ہر جاندار میں ہوتی ہے اور اس حالت کو پران
کا مک تئو یعنی جو ہر نفس اور خواہشات کا مجموعہ کہتے ہیں اسیکو روح حیوانی
یعنی انی ل سول کہتے ہیں۔ اور یہی حرکت یعنی روشن ہے۔

(۴) چوتھی کیفیت اسکی جز یعنی بجان چیزوں میں ہے۔ اسیکو جو ہر عناصری یعنی
تہ یا ماد کہتے ہیں اور انگریزی میں اسیکو انی شل سول کہتے ہیں۔

سمندر میں ایک قسم کی مچھلی نہایت لطیف جسم والی جسکا جسم حباب کی مانند
ہوتا ہے پیدا ہوتی ہے اسکو انگریزی میں مچھلی فش کہتے ہیں اسکا جسم
ایسا لطیف ہوتا ہے کہ وہ صرف دیکھنے ہی میں جاندار متحرک صورت معلوم
ہوتی ہے لیکن ہاتھ لگانے سے بالکل معدوم ہو جاتی ہے جس طرح اس مچھلی کا جسم
سمندر سے پیدا ہو کر پھر سمندر میں ہی مل جاتا ہے اوسیل طرح پرانا تار و پی سمندر
سے آتا اور جیو وغیرہ مختلف کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں کوئی اونکو گہر کر نہیں جانتا۔
انسان میں جو آتما ہے اوسی کا نام جیو آتما ہے اور اوسی کو میں یا تم یا
آہنگ کہا جاتا ہے۔ جسم کا نام میں نہیں ہے یہ آتما لا فانی لازوال اور
قدیم ہے اور دو گہ سو گہ وغیرہ اسی حقیقت کے ذریعہ سے من کو اور من کے
ذریعہ سے اندر یونگو اور اندر یونگے ذریعہ سے جسم کو محسوس ہوتے ہیں
اگر یہ آتما یعنی روح البشور جدا جدا گہ گہ کے ہر ایک جیو میں ڈالتا ہو تو اونکی
دانائی اور ہمہ دانی میں نقص پڑتا ہے اور پھر دیا اور انصاف اوسمیں عاید نہیں

ہو سکتے۔

اس بارہ میں ایک پادری صاحب کی بحث جو ایک بدہ دہری سہوئی تھی اسکا خلاصہ لکھا جاتا ہے اوس بدہ نے پادری صاحب سے سوال کیا کہ آپ کے ہاں خدا نے جو حکم حضرت موسیٰ کو دئے کیا وہ حکم صرف انسان کی تعمیل کرنیکے واسطے تھے اور خود خدا کے توڑ نیکے لئے یا دونوں کے عمل کے لئے پادری صاحب نے کہا کہ خدا جو آپ نہیں کرتا وہ دوسرے نہیں کرتا پھر بدہ نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ خلق انون نہیں توڑتا اور کوئی روح بغیر اسکی مرضی کے پیدا نہیں ہو سکتی یعنی وہی پیدا کرتا ہے تو پھر خدا جو زناہ کو سخت گناہ بتلا کر منع کرتا ہے ایسے چونکو روح کیوں دیتا ہے کہ جو حرام کاری سے پیدا ہوتے ہیں اس میں جب روح داخل کی تو ایک حکم جس سے کہ حرام کاری کی معاونت کی گئی اوسکو آپ ہی برانہ سمجھا پس اس صورت میں اگر روح خدا نے پیدا کی تو وہ شریک حرام کاری بھی ہو کیونکہ بغیر اسکی مرضی کے حرام کاری بھی نہیں ہو سکتی تو ایسی صورت میں حرام کار والدین اور خصوصاً بیگناہ بچے کو کس طرح گناہ کی سزا مل سکتی ہے یعنی اونکو سزا دینا کس طرح قرین انصاف ہو سکتا ہے اس سوال پر پادری صاحب نے اپنی گہری دیکھ کر کہا کہ اب وقت تنگ ہو گیا اب زیادہ بحث کی فرصت نہیں ہے ✽

س آپ کو معلوم نہیں ہے یہ سب بے ہید کی باتیں ہیں انکی بابت کہوج کرنیکی اونکے مذہب میں ممانعت ہے۔

ج معلوم تو ہے لیکن ایسی بے بنیاد اعتقاد کو ہم مان نہیں سکتے نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا اعتقاد مانوں ہم نے صرف تمہارے سوال کا جواب دیا ہے جو بے ہید تم

کہتے ہو اور اسکے معنے سوائے ناواقفیت کے اور کچھ نہیں ہیں۔

باب چھٹا کیفیت انسان

مسئلہ توحید

س اپیشور اور چیو اور شش کی کیفیت علیحدہ علیحدہ فرمائی کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ کیا ہیں۔

ج یہ تینوں ابتدا میں اور اصلیت میں برہمانڈ اور ہر شئی موجودہ برہمانڈ کی طرح اس ایکیت۔ اناوی۔ انت واحد لاشریک کے جوہر سے ہیں یعنی وہ یہ سب میں پست یعنی سب پر محیط اور سب اوہیں داخل ہر غرض کل سپار ایک ہے اور کل سپارے کا مجموعہ ایک ہے ہم سر شئی کو گھڑا ہوا نہیں مانتے صرف وقتاً فوقتاً غائب سے ظہور میں آئے گا نام ہر شئی ہے اور یہ سب ظہور اپنے اپنے درجہ کے موافق مختلف مقررہ حیا و اوقات میں پورے ہوتے ہیں *

س اسکو مفصل طور پر سمجھائے ؟

ج تمثیل یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ معمولی آفتابی سال جس میں دوشش ماہی شامل ہیں اور اون دونوں ششماہی میں کتب شمالی میں ایک ششماہی دن اور دوسری ششماہی رات ہوتی ہے تو گویا ہماری معمولی سال کے حساب سے تین سو بیسٹھ دن کا ایک دن ہوا جو ہمارے ہاں صرف چوبیس گنٹہ کا ہوتا ہے اسی طرح ہر ایک درجہ کا ظہور یا معدومیت کا عرصہ بموجب مقدار اس درجہ کے کم یا زیادہ ہوتا ہے اور اسی تفریق کو جاگ متواتر پر کے اور ہمارے کے وغیرہ کہا گیا ہے۔

سرشتی - مایا

س وہ کون ہے جو ہر دفعہ سرشتی کو پیدا کرتا ہے ۔

ج پیدا کوئی نہیں کرتا وہ خود ہی ظہور یعنی پرکاش پکڑتا ہے یعنی غیب سے نمودار

ہوتا ہے غرض وہ ست روپ انادسی ۔ انت گویا ایک ایک جہلک سرشتی

کے ظہور کا باعث ہوتا ہے اور اس جہلک یا چمکارسے کو برہانڈ کی سرشتی کہا

جاتا ہے لیکن ہم اسکو مایا یعنی ناپائیدار دہوکہ کی چیز یعنی است سمجھتے ہیں اور

اوسی انادسی ۔ انت ۔ ایک ست روپ کو جو ہمیشہ قائم رہتا ہر ست جانتے ہیں ۔

س اسطرح تو گویا آپ اور ہم ہی صرف دہوکے کی چیزیں اور است ہیں ؟

ج جبکہ ہم اپنے تئیں علیحدہ علیحدہ جیو مانتے ہیں یعنی آج ایک جسم میں اور کل

دوسرے جسم میں تو آج جس جسم میں داخل ہو کر اپنے تئیں ہم قرار دیتے ہیں

کل وہی ہم ایک دوسرے نام کے جسم میں داخل ہو کر اوسی کو ہم سمجھتے ہیں تو

میشک دہوکہ اور ناپائیدار ہوئے کیا وہ چمکارا شمالی روشنی جھکوار و روبری ایلیر

کہتے ہیں اور اصلی دکھائی دیتا ہے ۔ اصلی ہے ۔ اسرگز نہیں ۔ البتہ وہ سب جہلک

وہ روشنی پیدا ہوتی ہے مستقل اور ست ہر باقی ناپائیدار ظہور ہے ۔

س میری صاف سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ دہوکہ یعنی مایہ روپی برہانڈ کس طرح پیدا ہوتا

ہے یعنی اچیتن ہستی سے جیتن ظہور کس طرح پیدا ہوتا ہے ۔

ج ہمارے محدود جیتن کے نزدیک وہ اچیتن ہے اور جچیتن گویا بعد اچیتن ہے

اصل میں یہ برہانڈ یعنی رچنا اپنی غائب حالت سے سب سے پہلے نہایت لطیف

اور اوسکے بعد درجہ بدرجہ کثیف ظہور پکڑتا پکڑتا سات مختلف درجے باطنیہ کے بعد

کثیف تر حالت یعنی دنیا کی موجودہ صورت یعنی درخش بھگت برہما ندر و سپہ بختا ہے
اور ایسے ایسے بڑے بڑے برہما ندر ہیں جس میں مثل ہمارے برہما ندر کے دنیا۔ چاند۔ سورج وغیرہ
بھی موجود ہیں جنکی حیثیت خاصیت شکل صورت وغیرہ ہمارے برہما ندر سے مختلف
بیان کئے جاتے ہیں *

س اسکا ثبوت کیا ہے ؟

ج اسکے ثبوت کو عالم لوگ کبھی نہ مانتے لیکن یہ ہزاروں برس کے تجربوں کا نتیجہ

اور بڑے بڑے پہنچے ہوئے سنت۔ اولیا۔ پیغمبر۔ اوتار۔ منی

رشی وغیرہ کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کا علم اور اسکا بیان ہے جس سے
زیادہ اور کوئی ثبوت معتبر اور قابل یقین نہیں ہو سکتا *

س کیا آپ اسیلے اسپر بختہ یقین کرتے ہیں ؟

ج تہیوصوفی میں یقین اور اعتقاد کا لفظ ہی نہیں ہے صرف علم یعنی گمان جو دیکھنے

سے اور تجربہ سے حاصل ہوتا ہے اس پر تہیوصوفی مبنی ہے نہ کہ بحث مباحثہ

کے نتیجوں اور دلیلوں پر۔

سات طبقتہ اس دنیا کے یعنی اس کے سات درجہ یا حالتیں

س آپ کے کہنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا گویا سات دانوں کی ایک لڑی میں سرخیا دانہ ہے۔

ج ہاں۔ لیکن چونکہ باقی چہرے پر کاش یعنی ظہور کے اوس حالت یعنی اوس درجہ

کے نہیں ہیں کہ جس درجہ کی یہ دنیا یعنی ساتواں دانہ ہے اسلئے وہ چہرے دانے

ہماری معمولی آنکھوں سے نظر نہیں آتے

س کیا بوجہ فاصلہ زیادہ ہو نیکی وہ نظر نہیں آتے ؟

ج نہیں اگر فاصلہ کا سبب ہوتا تو چاند سورج وغیرہ سیارے جو بہت فاصلہ سے واقعہ ہیں وہ کیوں نظر آتے باعث نظر نہ آئیں گے یہ ہے کہ ہماری قوتیں صرف کثیف درجہ یعنی طبقہ پر کام کرتی ہیں لطیف درجوں تک نہیں پہنچتیں درجوں کو مراد حالت ہے اور ہر ایک حالت کے دیکھنے یا معلوم کرنے کے لئے قوتیں ہی ایسی ہی درکار ہیں مختلف درجوں کی قوتوں سے کیا مراد ہے اس کی کوئی تمثیل دے سکتے ہیں۔

ج تمثیل دینے کی تو کوئی چیز نہیں البتہ کسی قدر اس کی حیثیت کے تبدیل ہو نیکا قیاس انسان کے جاگنے کی حالت کو حالت خواب سے مقابلہ کرنے پر ہو سکتا ہے یعنی جیسا کہ خواب میں انسان باوجود بند ہونے آنگھونکے جو کہ بیداری کی حالت میں دیکھنے کا آلہ ہے سب چیزیں اصل چیزوں کے دیکھتا ہے اور باوجود نہ پہنچنے کسی آواز بیرونی کے وہ حالت خواب میں گفتگو سنتا ہے بغیر ملانے زبان کو اس کا جواب دیتا ہے گویا اپنے کثیف جسم کی قوتوں سے کوئی کام نہیں لیتا تاہم اپنے لطیف جسم کی لطیف قوتوں کے ذریعہ سے سب کارروائی میں اپنے جسم کثیف کے کرتا ہوا اپنے مثیل معلوم کرتا ہے جس کی بابت اس کے پاس واسطے کو کچھ بھی خبر نہیں ہوتی ہے اسی طرح ہر ایک درجہ کے کام کے لئے اسی درجہ کی قوتیں مطلوب ہوتی ہیں حاصل کلام تہیہ صوفی کے نزدیک انسان دو حصوں میں تقسیم ہے ایک روحانی اور دوسرا جسمانی۔ خیال کرنے والے حصہ کا نام روحانی اور خیالات کو قبول کرنے والا حصہ کے بموجب حتی الامکان عمل کرنے والے کا نام جسمانی حصہ ہے اس لئے روحانی حصہ تین حالتوں یا خاصیتوں سے مرکب سمجھا جاتا ہے اور جسمانی حصہ چار صورتوں یا خاصیتوں یا حالتوں سے مرکب سمجھا گیا ہے ان ساتوں خاصیتوں کا مجموعہ انسان ہے۔

انسان کے سات حصے یعنی حالتیں یا درجے یا علاف

س انسان کی سات حالتوں نے کیا مراد ہے کیا اس سے روح یعنی آتما اور جیو یعنی جیو آتما اور دیکھ یعنی جسم مراد ہے۔

ج نہیں۔ روح اور جیو یعنی آتما اور جیو آتما مختلف عقیدہ کے لوگوں نے مختلف طور پر سمجھا اور انکی شناخت میں ایسا ایک جھیل ڈال دیا ہے کہ نہ آتما کی کیفیت اور نہ جیو آتما کی ماہیت صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے چنانچہ انگریزی سپرٹ اور سول کے معنی میں ہی ایسا ہی جھیل پڑا ہوا ہے کبھی نو سپرٹ کو سول اور کبھی سول کو سپرٹ کہا جاتا ہے تینوں کی تقسیم نقشہ ذیل سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائیگی *

نام حالت یا درجہ یا علاف	کیفیت
اول سہول شریہ	یہ دیکھ یعنی جسم عناصری یعنی علاف بیرونی جو جسمیں پیرا گوشت۔ رگ۔ پٹے چربی۔ ہڈی۔ خون۔ مغز اور ہرج وغیرہ شامل ہیں۔
دویم پران	یعنی جان یہ سب سے لطیف عنصر یعنی نفس جو سکون زندگی یعنی حرکات کا ذریعہ مانا جاتا ہے اور جو سنسکرت میں پنچ قسم کی واہ۔ پران۔ اپان۔ دیان۔ سمان اور اودان

نام حالت یا درجہ یا غلاف	کیفیت
<p>سویوم لنگ شیر</p>	<p>کہا ہے اور جس سے جسم کی مختلف حرکات عمل میں آتے ہیں - یہ غلاف اول کا مشقی یعنی امن ہی عناصر کا اور بعینہ اوسی شکل کا اور اوسی قد و قامت کا ایک لطیف خول ہے کہ جس کا کثیف خول جسم بیرونی پر یہ جسم یعنی غلاف چھونے کے قابل نہیں لیکن بعض اوقات نظر سے معلوم ہو سکتا ہے - پران و ایواسکے ذریعہ سے غلاف بیرونی یعنی جسم بیرونی پر اپنا کام کرتی ہے یعنی پران اور جسم بیرونی کے درمیان میں لنگ شیر گویا راستہ ارطباط باہمی کا ہے -</p>
<p>چھارم کام روپ</p>	<p>یہ خواہشات نفسانی اور کام کردہ - تو بہ مودہ آہنگار وغیرہ خواص حیوانی یا انسانی کا غلاف ہے اور اسی غلاف کے بعد سے آتا یعنی انسان کا لافانی حصہ جس کو حیوانیتا یعنی اونٹ درجہ کار و حیوانی حصہ کہتے ہیں شروع ہوتا ہے -</p>
<p>پنجم من</p>	<p>اس میں انتہ کرکرن یعنی خیال کرنیوالا شامل</p>

نام حالت یا درجہ یا غلاف

کیفیت

ہے اس سن کے دو حصے ہیں اوپر والہ حصہ بدہی یعنی عقل مندا د کے ساتھ شامل ہے اسکو اعلیٰ درجہ کا سن یعنی جیو آتا کہتے ہیں اور اس من کا نیچے والہ حصہ کام روپی اچھا وغیرہ کے خول سے لگا ہوا ہے۔

ششم بدہی

ساتواں آتما

(نوٹ۔ واضح رہے کہ تہیوصوفی میں لفظ آتما بجائے پریم آتما کے استعمال کیا گیا ہے)

اسکو پر ماتما کی دہا ریے کرن کا راستہ کہا جاتا ہے اور اسکو تہیوصوفی میں سپر حوال سول کہتے ہیں گویا یہ انسان کا چہٹا غلاف ہے۔ جو ب سے سوکشم اور پر ماتما کی دہا را اور چٹن سروپ ہے اور جو انت۔ نادمی اور ایکٹ روپی ایشور کی ایک دہا رہے۔

واضح رہے کہ من کا اوپر کا حصہ جو بدہی سے ملا ہوا ہے اور بدہی اور آتما جو کہ پر ماتما کی ایک دہا رہے یہ تینوں ملکر جیو آتا کہلاتے ہیں اور یہی انسان کے مرحبانے کے بعد قائم رکھ دو بارہ دیکھ دہارن کرتا ہے اور اسکی رہائی یعنی ازادی کا نام مکتی ہے اور یہی تینوں انسان کا روحانی حصہ ہے اسکو ہا پر ایکو کہتے ہیں اور من کا دوسرا حصہ جو کہ کام روپی خول یعنی خواہشات سے لپٹا ہوا ہے یعنی جو خود ہی اچھا روپ بنا ہوا ہے اور جسکو کام روپ کہا گیا ہے معہ لنگ شریر اور پران اور ستھول شریر کے جسم جیوانی یعنی جیو یا جاندار کہلاتا ہے۔

حیوان اور آتما کی تفاوت

س میں سمجھا ہے کہ ہر جسم و ذیوالے ہر ایک شخص کا ناش یعنی گم ہو جاتے شخصیت کو نروان یا لگتی کہتے ہیں۔

ج نہیں ہم ایسا نہیں مانتے۔ یہہ لوگوں کا غلط خیال ہے۔ بالکل نروان یعنی شخصیت کا مطلق نیست و نابود ہو جانا بہت ہی شاذ و نادر ہے اور عموماً جو قانون عام ہے وہ یہہ ہے کہ شخصیت کی علیحدگی جو فانی ہے وہ گم ہو کر ایک لافانی چیتن آتما سروپ ہو جاتا ہے اور صرف نیچے والے چار حصے یعنی کام روپ سنگ شریر پران اور شہول شریر جب یہہ چاروں خول جس سے حیویئے شخصیت علیحدہ ہوتی ہے اتر جاتی ہے تو آتما ایک کی ایک رہ جاتی ہے اور جدا کر نیوالی کثافتیں بیچ میں سے نکل جاتی ہیں یعنی صرف وہ حصہ جسکو حیو کہا جاتا ہے نیست و نابود ہو جاتا ہے اور اکثر یہہ حصے مرنے پر یا اسکے کس قدر عرصہ بعد نظر سے گم ہو جاتے ہیں۔

س تب آپکے نزدیک دوبارہ یعنی بعد مرنیکے اسی جسم کا پہر زندہ ہونا ممکن نہیں ہے۔
ج ہرگز نہیں۔ یہہ جسم پچھم پہر نہیں زندہ ہو سکتا۔ جو کہ اوپر غلاف یعنی خولو کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پیاز کے چھلکوں کے طرح علیحدہ علیحدہ چھلکے مراد نہیں ہے ان خولوں سے صرف گُن یعنی خاصیتیں مراد ہیں البتہ جسم اور پران اور سنگ شریر جو موت کے بعد فنا ہو جاتے ہیں وہ ہی اس طرح کے چھلکے یعنی غلاف ہیں جو فانی ہیں اور خول صرف چیتن کے درمہ سے مراد ہے یعنی سوت

صرف ایک جتنے آتما ہے جو عرصہ زندگی میں قائم رکھا رہے لافانی جو ہر کو قائم رکھتا ہے
 (گو اس کے وصف میں صورت تو نہیں تفاوت اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اوسکا
 نام من ہے۔ جو لوگ ایسا مانتے ہیں کہ من اور چیتن بغیر مادہ کے کام نہیں کر سکتو
 ہم ہم ادنیٰ غلط فہمی سمجھتے ہیں کیونکہ کیا وہ مادہ کی جملہ صفتوں سے واقف ہیں
 اگر مادہ کی کسی صورت کا نام من اور چیتن ہو تو اس کے برخلاف وہ کیا بحث رکھتے
 ہیں کہ مادہ اور روح دونوں کا مجموعہ لطیف تر جو ناقابل بیان اور جو اس کے ہے اوسکو
 بوجد اور لا انتہا چیتن روپ ایشور برہم وغیرہ کے نام سے نامزد کیا گیا ہے جیو آنا
 صرف اوسی مادہ اور روح کے بے انتہا مجموعہ کا ایک نہایت کم حصہ ہے جو چیتن
 آتما ہے۔ جو اپنی حیثیت کے موافق آند یا بہشت کلسا مان بنالیتا ہے گو اس
 بوجد اور بے انتہا آند کو نہ پاسکے۔

وہی چاچن کسکو کہتے ہیں۔

س

جسکو دیو لوگ کہتے ہیں۔ یعنی من کے آند کی ایسی حالت جو خواب کی مانند ہوتی ہے لیکن
 اس سے زیادہ دیر پا ہے اور حقیقت اصلیت کی رکھتی ہے اکثر اچھی روحوں کا حال بعد مرنے
 کے یہی ہوتا ہے ۴

ج

باب ستواں

جسمانی اور روحانی انسان

س آپ جیو کو امر یعنی لافانی جانتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ۵

ج ہم جیو کو لافانی نہیں جانتے صرف آتما یعنی روح کو لافانی مانتے ہیں اور وہی ایک دفعہ جسم کے مرنے کے بعد پھر دوسری دفعہ دوسری جسم میں جنم لیتا ہے۔

س آتما اور جیو میں کیا کچھ فرق ہے۔

ج بہت بڑا فرق ہے۔ آتما کسی خاص مجسم انسان کی ملکیت نہیں۔ یہ جو سر الہی ہے کہ جس کا کوئی جسم یا شکل یا وزن نہیں ہے اور جو دیکھنے میں نہیں آسکتا اور جزو نہیں تقسیم نہیں ہو سکتا جو وجود نہیں رکھتا ہے لیکن پھر ہیست ہے۔ فانی انسان پر صرف اس کا پرتو ہوتا ہے اور جو انسانیں داخل ہوتا ہے اور جو تمام انسان پر محیط ہے وہ اسی کی سروریاپی دہار یا کرن یا ریشمی ہو جو بدھی کے ذریعہ غور راستہ سر پرکاش یعنی ظہور کر پڑا ہے اسی کا نام آتما ہے۔

س میں تو اب تک جان بیٹے جیو کو ہی آتما سمجھتا تھا۔

ج یہ بات درست نہیں ہے جیو میں اور آتما میں بڑا فرق ہے آتما مجسمہ انسان میں داخل نہیں ہو جاتی صرف اپنی دہار یعنی ریشمی کم یا زیادہ جیو پر پونچاتی ہے جو مائسک یعنی خمیری اور آتما تک یعنی روحی کارن بہوت یعنی جو ہر دکانا مجموعہ ہے بعضے یہ مانتے ہیں کہ آتما سروریا پاک پر ماتا ہے جدا ہو کر جیو میں داخل ہوتا ہے اور زندگی کی حالت میں جسم کے اندر کارن بہوتوں کے خول میں قید رہتا ہے لیکن ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ ہم صرف یہ مانتے ہیں کہ کارن بہوت کے لطیف خواں میں صرف آتما کی دہار یعنی کرن ہوتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جیو کو امرید کے حاصل کرنے یعنی لافانی بننے کے لئے یہ لازم ہوتا ہے کہ اس واحد منبع کی طرف چڑھے اور اوس میں داخل ہو جائے کہ جس کی کرن اوس پر پونچتی ہے اور اوس صورتیں ہی چپتن یعنی گیان شخصیت کا موجود رہتا ہے گو وہ حالت

انت بیضہ مادی ہوتی ہے البتہ ایسے جیو جو نہایت پانی اور جادو گر ہوتے ہیں اور جو کسی جنمو نے بُرے کام کرتے آتے ہیں ممکن ہے کہ وہ باریک رشتہ جو کہ آتما کی کرن کا اوکے ساتھ ہے درجہ بدرجہ ایسا باریک ہو جائے کہ آخر کار اس کی روشنی گویا او سپر سے بالکل جاتی رہے تو درجہ بدرجہ اس کا چیتن یعنی شخصیت کا گین بالکل جاتا رہتا ہے اور انسانی شخصیت بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہے اگر زندگی کے عرصہ میں جیو آتما کا باہم اچھی طرح تعلق پیدا نہ کیا جاوے تو جیو مثل اور جیو انوکے ہو جاتا ہے اور درجہ بدرجہ اس کی شخصیت گم ہو جاتی ہے۔ لیکن آتما کی شخصیت پر ہی قائم رہتی ہے اور ایسی صورتوں میں چونکہ آتما پر جیو کے کسی نیک اعمال کا اثر موجود نہیں ہوتا ہے اسلئے دیباچن کے آرام کا موقعہ اس کو بہت کم ملتا ہے اور فوراً اپنا تجربہ حاصل کر کے نجات حاصل کر نیکی غرض سے پہر جنم لیتا ہے اور جنم لینے سے پہلے ایسی آتامیں کچھ عرصہ تک سورج لوک وغیرہ میں چین کر لیتے ہیں۔

س آئی اس انویلد میں تو یہ لکھا ہے کہ دیوتا یعنی وہ روہیں یا فرشتی جیو کہ سورج لوک وغیرہ میں رہتے ہیں اس دنیا میں پہر آدمی بن کر جنم نہیں لینگے۔

ج یہ نہیں لکھا ہے کہ انہیں سے کوئی بھی جنم نہ لینگا بلکہ یہ لکھا ہے کہ کچھ درجہ اعلیٰ کی ایسی روہیں اس دنیا پر جنم نہیں لینگے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پچھلے دنیاؤں سے آزادی حاصل کر کے وہاں پہنچی ہیں اسلئے وہ اس دنیا میں جنم لیکر پہر انسان کے خرقہ میں نہیں آئینگے البتہ جب برہم پر لے یعنی ان کے درجہ کی سیراد ختم ہو جائیگی تب ان کو بھی جنم لینا پڑیگا انسان اور جیو انوکے فرق صرف یہ ہے کہ جیو انوکے کا رن ہو تو کا عکس جیو کی صورت میں رہتا ہے اور انسان انوکے جیو آتما کا نام پاتا ہے یعنی کا رن

بہوت ہذا تم رہتے ہیں یہی سُنکھ حکمت میں سب سے باریک ہے۔ اور سچکے
اکثر حکماء نے دیکھا کہ کیا ہے اور بڑے بڑے داناؤں نے کارن کا راج سی مخلوط
کر کے غلطی کہانی ہے جس انانیت نے امر پر دینے درجہ لافانی حاصل کر لیا ہے
وہ دنیا میں ہر ایک جنم میں اپنی شخصیت قائم رکھتی ہے لیکن اس سے یہ مراد نہیں
ہے کہ اوسکی دیکھ جواب رام پرشاد نام رکھتے ہے وہی جسم بعد مرنیکے ہی اوسکی
شخصیت قائم رکھنے کیلئے ضرور ہوا سنے ممکن ہے کہ جیو اور ادسکا سنہول شیر پرووں
لطیف عنصر سینے تہ بنکر مفقود ہو جائیں اور انکو اپنی شخصیت کی خبر نہ رہی لیکن
انانیت اعلیٰ پر ہی بذات خود جیتن اور اپنی احدیت کو قائم رکھے گو کہ اوسکا
تجربہ جو جیو کے ساتھ حاصل ہوا ہو جیو سی علیحدہ ہو نیکی وقت بالکل جاتا رہے۔
اگر روح یعنی آتما آما دی ہے اور پہلے ہی سے اپنا علیحدہ وجود رکھتی ہے اور جیو آتما

س

بھی وہی ہے تو وہ بھی انت آما دی ہے تو پھر انسان یا حیوان چاہے جس طرح
کے اعمال کرے اوسکی انانیت کس طرح کم ہو سکتی ہے۔؟

یہ اصول بالکل غلط ہے کہ ہم سب برہم روپ اور آمر ہیں اگر اسکے درست معنی
سمجھائے جاتے تو دنیا کی حالت بہت اچھی ہوتی لیکن درستی سے نہیں سمجھایا گیا
افلاطون وغیرہ حکماء یونان نے یہ قرار دیا کہ انسانی روح یعنی آتما سروسایا پاک
پر ماما سے نکلے ہے اور انکے نزدیک وہ پر ماما آکاش روپی ہے اسلئے وہ کلن بہوت
جسکو آتما کہتے ہیں وہ خالص جوہر نہیں ہے کہ جسکو فیسافورث سوش اور
آتما بد ہی کہتے ہیں کیونکہ جیو آتما بد ہی کا کارج یعنی نتیجہ ہے یعنی آتما بد ہی کے
سوشم پرکاش کا نام جیو ہے انسانی روح یعنی جیو آتما اور بد ہی جسکو روحانی کہا جاتا ہے

ج

ہر دونوں کا وجود مادی ہے لیکن حیوان آتما آہنگ روپ یعنی اپنی شناخت قائم رکھتا ہوا پہلے سے بذات خود علیحدہ موجود ہے اور حیوان یعنی جان بیاک چیتن کی جڑ یعنی اچیتن جزو کی طرح پہلے سے موجود ہے اور یہ دونوں اوس بے انتہا اور بے خزانہ نور سے بنے تھے لیکن جیسا کہ آتش پرست فلاسفروں نے بیان کیا ہے کہ آگ میں دو قسم کے جوہر موجود ہیں ایک عیان یعنی جو دکھائی دے سکتا ہے دوسرا نہان کہ جو نظر سے غائب ہے اور ان کے نزدیک روح حیوانی اور روح اطمی دو علیحدہ علیحدہ روحیں ہیں اہم سپر و کلیمز کا یقین مستحکم یہ نہا کہ جملہ انسان اور حیوان میں دو دروہیں ہیں اور اسطاطالیں ایک روح کا نام روح عقلی اور دوسری کا نام روح حیوانی کہتے ہیں اور ان فلاسفروں کی رائے یہ ہے کہ روح عقلی یعنی بڑی روح محیط کے اندر سے آتی ہے اور دوسری یعنی روح حیوانی - روح محیط کے باہر سے پیدا ہوتی ہے *

س کیا روح یعنی آتما جو نیک و بد کی تمیز کرنے والی ہے اور جسکو آپ ایگو کہتے ہیں کوئی مادہ ج مادہ تو نہیں لیکن شئی ضرور کہنا چاہئے کیونکہ انادی مادہ کہنے سے ہی تو کوئی شئی ہی کہا جائیگا ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسا مادہ ہے کہ جو روح کے ساتھ انادی اور انت ربتا ہے لیکن وہ مادہ نہیں ہے جو ہمارے مادہ کی تعریف میں آسکے یعنی وہ ایسا مادہ نہیں کہ جو دیکھنے میں چھوٹے میں یا تقسیم میں آسکے بلکہ ایسے مادہ کا لطیف سے لطیف جو ہر ہے روح پاک صرف عدم سے ایک درجہ درے یعنی ہستی مطلق ہے جب تک تم اس بات کو نہ مانو کہ انسان اصلی لطیف سے لطیف مجموعہ جو ہرادی و روحانی سے پیدا ہوا ہے اور درجہ بدرجہ مادہ و روح کے

مجموعہ سینے ہر دو کے جوہر لطیف سے کثیف ہوتا ہوا کثیف تر مادہ بن گیا ہے تو حیوان کا
کسطح لافانی سمجھا جاسکتا ہے اور اوس پر کسطح احدیت روحانی اور نیز انسان
فانی کہا جاسکتا ہے۔

س اچھا پر حیوان کا کوہی پر مانتا یعنی خدا کیوں نہیں مانتے؟

ج حیوان تمام محدود نام ہے اور پر مانتا ہے انتہا اور بچہ ہے اور بے انتہا کی کوئی شکل
یا کوئی خاص حالت نہیں ہے کہ جس کا کچھ نام رکھا جاوے آہنگ کا رعبہ انانیت
جسکو ہوں میں کہتے ہیں صرف بذات خود یعنی اپنی اصلیت سے لافانی ہے اوس
کی صورت فردیت یا احدیت لافانی نہیں ہے جب حیوان تمام کا دورہ ختم ہو جاتا
ہے تو وہ اپنی ابتدائی حالت میں مستحیل ہو جاتا ہے اور جب اوس کا آہنگ کا رعبہ
ہوں میں مٹ جاتا ہے تو وہی روح پاک یعنی ایک بن جاتا ہے۔ انانیت
کی صورت اوس کی مبعاد قیام یعنی ہما مشو نتر تک ہی لافانی ہے اور اوس کے بعد
وہ روح محیط یعنی ایک بن جاتا ہے اور اپنی علیحدگی یعنی آہنگ کا رعبہ انانیت قائم
نہیں رکھتا ہے اور حیوان تمام یعنی وہ جینے کہ جس کے ذریعہ سے بدہی میں آہنگ کا
یعنی اپنے پچھلے جنم کی شخصیت کی یاد کا رعبہ قائم رہتی ہے یہ صرف دیباچن کی مبعاد
تک باقی رہتی ہے اور بعد اوس کے شل اور بے شمار پچھلے جنموں کے یاد کا رعبہ یا دوا
میں شامل ہو جاتی ہے۔ جب خدا کو بچد مانا جاتا ہے تو محدود حالتیں اور سہرکب
عاید ہو سکتی ہیں صرف وہی جوہر لافانی ہیں کہ جنکو آتے باہم اس طرح پیوست
کر دیا ہے کہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو سکیں یعنی بدہی اور من حاصل کلام بدہی
اور من بیہ دونوں جوہر آتا کو نور سے ملکر حیوان کا کہلاتے ہیں۔ بدہی آتا اور من دونوں کے درمیان

کا راستہ ہے یعنی اسکے ذریعہ سے آتما کی کرن یا دھار من پر پہنچتے ہیں اور من جب اسی دھار کے ذریعہ سے اور بدہی کے راستہ سے اوپر کو چڑھتا ہے تو آخر کار اس ایکیت خزانہ میں جا پہنچتا ہے کہ جو اسکا اصلی مقام ہے اُسی حیوانِ آتما کو یعنی آتما بدہی من کے مجموعہ کو بہت سی کتابوں میں صرف آتما کہا گیا ہے اصل میں روح حیوانی فانی ہے انسان جسم میں منہش تین جزو درجہ اعلیٰ کے رکھتا ہے یعنی آتما بدہی اور من اور اگر وہ ایسا انسان ہو کہ جسکا تعلق آتما سے کٹ گیا ہو تو وہ فقط خواہشات حیوانی رکھتا ہے اور آتما کی روشنی اس کے اندر نہیں سمجھی جاتی ۔

س جبکہ آپ کہتے ہیں کہ روح کی اصلیت ذات الہی ہے تو گو آپ کے عقیدہ کے بموجب خدا نے اسکو انسان کے جسم میں نہیں پہنچا پر ہی وہ لافانی کیوں نہیں ہو سکتا ج اصل میں ہر ایک ذرہ مادہ کا بذات خود لافانی ہے البتہ اپنے فردیت کے علم میں یعنی آہنگ کار کی آگہی کی حالت میں لافانی نہیں ہے یعنی سب حالات وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں اور ہر ایک شے کی اوسی حالت کا نام ایکیت ناموسی اور انتہ ہے کہ جسکے بعد اور کوئی تبدیلی ممکن القیاس نہیں ہے یعنی جو بدہی یعنی عقل کا خاتمہ اور انتہا یعنی عقل مطلق ہے جسکے معنی صرف ست یعنی وجود ہستی اور حیات یعنی حیثیت اور آتما یعنی فرحت مطلق ہے ۔

سورگ یعنی بہشت کا آتما اور نرک یعنی جہنم کی سزاؤ کا اور زوان یعنی نکستی یا تکلیفات و نجات کا ذکر ۔

س جو کہ بعض مذاہب کا عقیدہ ہے کہ مرنیکے بعد اچھی روح کو آرام ابدی بہشت میں

اور بُری روح کو عذاب ابدی جہنم میں بیگا آپ اسکے قائل میں یا نہیں۔

ج

جسطرح سے عام لوگ او کو سمجھتے ہیں اور خصوصاً یہ امر کہ سزا یا جزا ابدی ہیں اسکے ہم قائل نہیں ہیں لیکن سزا اور جزا کے وجود کے ضرور قائل ہیں اور ہم کرم و غیر اعمال کو مانتے ہیں کہ جسکا قانون انصاف مطلق اور دانائی مطلق پر مبنی ہے اسلئے ہم مدامی اسایش یا دامی تکلیف کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ اسکے ماننے سے انصاف قائم نہیں رہتا ہے اور انصاف کے لئے ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ سزا بمقدار گناہ مقرر ہو یعنی تھوڑی سے گناہ کے لئے زیادہ سزا اور تھوڑی سی نیکی کے لئے اوس مقدار سے زیادہ جزا یا انعام یہ دونوں صورتیں انصاف سے بعید ہیں کیا ایسا خدا کہ جسکو سب لوگ دانا اور رحیم اور منصف مانتے ہیں اوسہیں وہ خاستیں اوس درجہ کی ہی نہوں کہ جو فانی انسانیں قیاس کی جا سکتی ہیں۔

اسکے علاوہ مدامی سزا اور جزا کے نہ ماننے کی آپ کے نزدیک کوئی اور پہی وجہ ہے۔

س

ج

بہت بُری وجہ ہمارے نہ ماننے کی یہ ہے کہ ہم آد گون یعنی تناسخ کے قائل ہیں اور ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ جتنے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں سب کے واسطے علیحدہ علیحدہ روحیں تیار کی جاتی ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر ایک جسم شل اور جسمونکے آتما کا آدہ ہے یعنی جیسے چند برتنوں میں پانی بہر کر آفتاب یا چاند کی روشنی میں رکھ کر دیکھنے سے ہر ایک برتن میں ایک ایک چلچل سوج و چاند بندا تہ علیحدہ علیحدہ دکھائی دیتا ہے اور بموجب تعداد برتنوں کے انکی تعداد ہی کم و بیش معلوم ہوتی ہے گو کہ اصل میں سوج یا چاند ایک سے زیادہ نہیں ہیں۔

س

لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ روحوں کے پیدا کرنے میں اور ایک پرکاش

لن روح سے مختلف روحوں کے بنجانے میں کیا فرق ہے۔

ج

فرق یہ ہے کہ جب اصلی منبع کو بلا شخصیت اور بے انتہا مانا جاتا ہے تو وہ بنانے یا پیدا کرنے کی محدود و معقوتہ کب موصوف ہو سکتا ہے کیونکہ بنائیکے لئے تجویز اور خیال اور مرضی ہر ایک محدود و صفت کی ضرورت پڑتی ہے جس سے اس کا عید اور ایکیت ہونا قائم نہیں رہتا چونکہ یہ سہا و مطلق یعنی عادت مطلق ہے کہ ہمیشہ پرکاش یعنی ظاہر اور گہیت یعنی غائب ہوتا رہتا ہے اور ہر ایک سرشٹی کے ابتدا میں اپنی ہی جوہر و کمپرکاش کرتا ہے اور اس طرح سرشٹی نہیں کرتا ہے کہ تھوڑے سال بعد اس کو پیچھتا یا پڑے اور پھر سرشٹی کا ناش کرنے کی ضرورت ہو کیونکہ اگر ایسا مانا جاوے کہ ہمیشہ روح کو نکو بناتا ہے تو یہ بات کب معقول ہو سکتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی زندگی کے لئے روحیں بنائی جادیں اور کوئی امیر اور کوئی غریب کوئی خوش اور کوئی دکھیا پیدا ہو دیں حالانکہ اوس سے پہلے ایک کے حالات اچھے اور دوسرے کے بُرے ہونے کی کوئی بھی وجہ پیدا نہ ہونی ہو اور اگر بلا وجہ ایک کو سبھی اور ایک کو دیکھی کرتا ہے تو اس کا انصاف کہاں رہا اسلئے ہم کہہ کر مینے اعمال کے قایل ہیں اور جسکو ہم خدا کہتے ہیں وہ روحوں کے پیدا کرنے والا یعنی بنانے والا نہیں ہے وہ پیدا کرنے اور ناش کرنے کی صفتوں سے مبرا ہے پیدا ئش اور ناش سکھ اور دیکھ وغیرہ سب ہوں ہیں یعنی آئنگار کے فعل ہیں۔ تسامخ یعنی روح کا بار بار دیکھ دہارن کرنا یعنی جسم اختیار کرنا جسکو جنم لیتا کہتے ہیں سوائے ہندوئوں کے کوئی اور بھی مانتا ہے اور کسی اور مذہب سے بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔

س

ج

بیشک فائیکو جوڈیس۔ ڈیپٹیم ٹائٹس صفحہ ۴۵۵ میں لکھتا ہے کہ ہمارے روحوں سے پرے اور انہیں سے جویز میں کے قریب فانی مہرہ کے ساتھ باندھے جانیکے لئے

اور ترقی ہیں اور دوسرے جسموں میں رہنے کی خواہش کر کے انہیں داخل ہوتی ہیں ظہر
 میں لکھا ہے کہ روح خدا کے حضور میں اپنی آزادی کے لئے فریاد کرتی ہے اور کہتی
 ہے کہ میں اس جہان میں خوش ہوں دوسرے جہان میں نہیں جانا چاہتی کہ
 جہاں میری خود اختیاری جاتی رہیگی اور ہر ایک قسم کی ملوثات سہنی پڑیگی تب
 خدا نے جواب دیا کہ یہ اہل کا قانون اہل ہی چاہے تیرا چاہے یا نہیں تجھے ضرور پیدا
 ہونا پڑیگا اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی شناخت کیونکر ہو اور آندھ کی قدر کب رہی
 اگر دو کہہ سے اس کی قدر نہ پہچانی جائے یعنی یہ قدر عافیت کے داند کہ مصیبت کے وقت آید
 اور اپنے نیک اعمال میں سے کہم کا پہل کس طرح مانگتا ہے کہ جب تک خواہشوں اور طمع
 نفسانی کی بھٹی میں سے بے داغ نہ نکل آوے کوئی شے انت اور اہل یعنی ناقابل
 تبدیلی نہیں ہے سوائے ذات الہی کے اور جو کچھ کہ محدود ہے خواہ اس وجہ سے
 ہو کہ اس کی ابتدا ہے خواہ اس وجہ سے ہو کہ اس کا خاتمہ ضرور ہے یکساں قائم
 نہیں رہ سکتی یا تو بڑیگی یا گھٹیگی یعنی اس کا رخ یا تو ترقی کی طرف یا تنزل کی طرف
 ہو گا چنانچہ کوئی روح جو ہمیشہ اپنی اصلیت کی طرف رخ رکھتی ہے اس پر لازم ہے
 کہ تناسخ کے درجہ نہیں دورہ کرتی ہوئی اپنی صفائی حاصل کر کے مدامی آندھ یعنی
 آرام حاصل کرے جسکو ظہر میں محبت کا محل لکھا ہے اور جسکو ہندو موکش
 اور بدھ مذہب والے نروان کہتے ہیں تاہم یہ ساری حالتیں محدود ہیں مدامی
 یعنی انت نہیں ہیں۔

سن اس میں تو دوبارہ جنم لینے سے تناسخ کا کچھ ذکر نہیں پایا گیا۔
 ج جب روح یہ فریاد کرتی ہے کہ مجھے اسی جگہ رہنے دو تو ثابت ہوا کہ جنم لینے سے

پہلے ہی اس کا وجود تھا تو پہر ہر ایک جسم کی واسطے ایک نئی روح کا بنا کر کہاں ثابت
ہو تا ہے اور ظہر کے جلد ۳ صفحہ ۱۱ سے صاف ظاہر ہے کہ تاسخ اس وقت ہی مانا
جاتا تھا کیونکہ کہا ہے کہ اون روحوں کو کہ جو بہشت میں خالق پاک سے علیحدہ ہوئیں
اونہوں نے اپنے تئیں تحت السرائیں ڈالا اور جان لیا کہ اونکو پہر ایک دفعہ نہیں پرورنا پڑیگا
آپ کی بحث سے تو ایک اور نئی بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپکو نزدیک نزوان
سے مراد بہشت اور ممرگ آدمک کا آئندہ پانا ہے لیکن کچھ عالموں نے نزوان کے
معنی نیست و نابود ہو جانا لکھا ہے ؟

ج نیست و نابود ہو جانے سے اصلی مراد صرف جسم اور علیحدہ شدہ مادہ کا نیست ہو جانا
اور کچھ نہیں برہم میں لے ہو جانے یا پرمانہ میں مل جانے سے جو یہ مراد سمجھی جاتی
ہے کہ نیست و نابود ہو جانا ہے یہ بات غلط ہے البتہ جو یعنی روح کی انانیت
اوس حالت سے پہلے گم ہو جاتی ہے لیکن آگاہی نہیں گم ہوتی اور جیسے اس انسان کے
معمولی حالت میں پچھلے جنم کی کوئی بات یاد نہیں رہتی اوس طرح سوکھنے والے ذات
میں ذات مل جانے کے بعد جو پہر سرشتی ہوتی ہے تو پہر نئی سرے سے انانیت قائم ہوتے
ہے اور پہلے جتنے جنموں کے سکہہ دو کہہ کا تجربہ ہوا ہوتا ہے وہ سب بھول جاتا ہے پس
گو انانیت پہلے ہی نزوان سے گم ہو جاتی ہے آگاہی نہیں جاتی ۔

س میری یہ باتیں صاف صاف اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئیں اگر مہربانی سے اور
زیادہ مفصل کر کے سمجھا دیں تو شاید سمجھ میں آجاویں ۔

ج جب تک تم اچھی طرح نہیں سمجھو گے کہ منش کس کس ت یا گنہوں نے بنا ہوا ہے
اور مرنے کے بعد اسکی کیا حالتیں ہوتی ہیں تب تک یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں

نہیں آرمیگی۔ اسلئے اب تمہیں انسانی مختلف صورتوں یعنی جزو نکاحا سنا تے ہیں کہ جسکو آتم ت کہتے ہیں تم غور سے سنتے جاؤ۔

س ہاں ہی جیسے میری سمجھ میں نہیں آتے کوئی تو انسانی پانچ کیفیتیں یعنی حالتیں اور کوئی سات حالتیں اور کوئی تین حالتیں بتاتے ہیں۔

ج اگر اصل میں غور سے سمجھا جاوے تو سب ہی کی مراد ایک ہی سی پائی جاوے گی کسی نے دو دو حالتوں کو ملا کر ایک حالت اور کسی نے ایک ایک حالت کو دو دو باتیں تیں حصوں پر علیحدہ علیحدہ نام رکھ کر بیان کئے ہیں اسی لئے کسی نے پانچ اور کسی نے چھ اور کسی نے تین حالتیں لکھیں ہیں اصلیت میں جو راست اصول میں انہیں کچھ فرق نہیں ہے۔ مثلاً ترک راج جوگ والوں نے انساگو تیں حصوں پر تفریق کیا ہے ایک استہول اپادہی یعنی کشیف مادہ اور ایک سو کشم اپادہی یعنی لطیف مادہ اور ایک کارن اپادہی یعنی لطیف تر مادہ یا جیو آتا ہو بار بار دیکھو دھارن کرتا ہے اور چوتھا سرو سیا یک ایکت پر ماتا۔

ہماری تقسیم کے بموجب سات حصوں میں سے دو دو حصے بزرگ جوگ والوں کے تینوں حصوں میں شامل کرنے سے چھ حصے ہوتے ہیں اور ساتواں آتا ملکر انسانی پوری صفتیں بنتی ہیں اسی طرح ان کے ہانکے تین صفتوں میں چوتھی ملکر پوری ہوتی ہے اگر ہم استہول شریر اور لینگ شریر کو استہول اپادہی اور پران اور کام روپ کو سو کشم اپادہی اور سن اور بدہی کو کارن اپادہی اور آتا کو ایکت پر ماتا قرار دیں تو وہی مطلب نکلتا ہے۔ منس کا چیتن یعنی سرت یا آتا جس میں وقت جس جس حالت میں مغل پر کام کرتا ہے وہ خول یا حالت ایک علیحدہ نام سے نامزد کیا جاتا ہے

فرض کرو کہ انسان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاوے تو ایک تو ظاہر اجسم اور دوسرا
 خیال کر نیکی طاقت جو عقل حیوانی سے نہوڑا سا اونچا درجہ رکھتی ہے اور جو
 جان یا روح حیوانی سے مراد ہے اور تیسرے وہ عقل جس سے انسان کا درجہ
 حیوانوں سے بڑھ کر ہو جس سے وہ اشرف المخلوقات کہلا یا تو جب ہم ان تین
 حالتوں کو علیحدہ علیحدہ حصوں میں تقسیم کریں گے تو کیا صورت پیدا ہوتی ہے۔ اول
 پرانا تامل یعنی روح محیط جس کے اوصاف انسانی عقل سے بیان یا معلوم ہونے کے قابل
 نہیں ہے یعنی جو بید اور بے انتہا ہے۔ اور جو چھوٹے سے چھوٹے نقطہ
 موجودات کے جوہر پر بھی محیط ہے اور جو جوہر انسان شمار کرنا فضول ہے بلکہ
 یہہ کہا جاسکتا ہے کہ اس بید میں سے صرف ایک ذرہ ہم مقدار کی برابر جگہ
 انسان کا وجود اور اس کا جسم رو کے ہوئے ہے پس وہ نقطہ ہی انسانی طرح
 محض فرضی اور خیالی ہے یعنی محض وہم ہے جسکو سنسکرت میں مایہ کہتے ہیں
 اور جب تک ہم سب اس وہم میں گرفتار ہیں باہم ایک دوسرے کا اور خصوصاً اپنا وجود
 اور ہستی کا گمان کرتے ہیں اور اس وہم کہہ کے ایام کا نام زندگی ہے مبتدی کے
 سبھانیکے لئے یہ تفریقیں قائم کی گئی ہیں اور علم راز میں اس ساتویں جوہر کو یعنی
 روح محیط کو یا پرانا تامل کہتے ہیں جو عقل کا جسکو بد ہی کہتے ہیں مجموعہ قرار
 دیا ہے اور بد ہی یعنی عقل کو جو چھٹا جوہر ہے ساتویں جوہر یعنی روح محیط
 کا مرکب قرار دیا ہے یعنی بد ہی۔ روح کی دھارا انسان تک پہنچنے کا راستہ
 یا ذریعہ ہے اور اس بات میں ایک راز نہایت مخفی ہے جو عوام پر پوشوف
 نہیں کیا جاسکتا اگر اس کے کہو لکریاں کرنے میں کچھ ہرج نہو تا تو یہہ امر اور

یہی سیرج الفہم ہو جاتا اور اس راز کے مخفی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہید خاص اس قوت
 کے متعلق ہے کہ جس کے ذریعہ سے انسان اپنا جسم لطیف اپنے اختیار سے اور اپنی مرضی
 سے باہر نکال سکتا ہے اور اس سے عجیب عجیب قسم کے کام لے سکتا ہے جو
 انسانی معمولی قوتوں سے باہر ہیں اگر نا اہل لوگوں کو وہ قدرت حاصل ہو جائے تو
 خلقت کو بہت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس لئے یہ راز نہایت احتیاط سے مخفی رکھا
 جاتا ہے اور جب تک کسی شخص کی عادات اور اعمال کی نسبت مرشد کو پورا اطمینان
 نہ ہو جائے۔ اس راز کا کہنا ممنوع ہے۔ عقل یعنی بدہی جو کہ روح کا مرکب ہے
 اور روح یہ دونوں ملک اس حالت تک کوئی صفت اور شخصیت نہیں رکھتی ہیں
 اور یہ دونوں جو ہر روحانی جو ہر کہلاتے ہیں تیسرا جو ہر انسان کا روح انسانی یعنی حیوانی
 ہے یہی انسانی ضمیر یعنی من ہے اور اس ضمیر کے دو حصے ہیں ایک حصہ کو ہوش
 یعنی عقل حیوانی اور دوسرے کو تمیز یعنی دانائی انسانی کہتے ہیں اور یہ دونوں وہ جو ہر ہیں
 کہ جس سے حیوانی خیال یا فکر اور انسانی تمیز یا دریافت میں فرق کیا جاتا ہے یعنی
 بے تمیز انسان کو بھی حیوان ہی کہا جاتا ہے۔ ضمیر یعنی من کے اعلیٰ جزو کا نام تمیز اور
 دانائی ہے اور جزو ادنیٰ کا نام عقل حیوانی ہے اور یہی دو نام آئندہ متعل ہونگے
 یعنی ضمیر ادنیٰ کو عقل حیوانی اور ضمیر اعلیٰ کو دانائی کہا جاوے گا ہر ایک انسان میں
 ضمیر کے یہ دونوں حصے موجود ہیں کسی میں عقل حیوانی غالب ہے اور کسی میں
 دانائی غالب ہے چونکہ دانائی یعنی ضمیر اعلیٰ چھٹے جو ہر یعنی بدہی یا عقل روحانی
 سے توصل قریبی رکھتی ہے اس سبب سے وہ ہمیشہ خیالات اعلیٰ و ترقی روحانی
 کی طرف مائل ہے۔ اور ضمیر کا حصہ ادنیٰ جو خواہشات و حوائج نفسانی کے ساتھ

تو محل قریبی رکھتا ہے وہ ہمیشہ عقل ناقص اور بڑی کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے
چوتھا جو ہر انسان کا خواہشات نفسانی کا ہے جسکو کام یعنی اچھیا کہتے ہیں اور جو ضمیر
اوتے کا مقام یعنی قیام گاہ ہے۔ پانچواں جو ہر انسان کا جسم لطیف ہے کہ جو چھٹے
جو ہر یعنی پران یا جان کا مرکب یا آدھار ہے اور چھٹا جو ہر پران یعنی جان ہے ساتواں
جو ہر جسم یعنی ذہ انسان ہے اطبائے انسان کے جسم کی ان تفریقوں سے واقف نہیں
ہیں اور غالباً اس وجہ سے اب تک طحال کی بابت اونکو کچھ معلوم نہیں ہوا ہے
کہ اوس سے کیا فائدہ ہے یہ آلہ جسم لطیف کا مقام ہے علیٰ ہذا القیاس انسان کے
جسم میں جانب راست جو ایک خاص آلہ ہے کہ جو کام یعنی خواہشات کا مقام
ہے اونکو اب تک کچھ پتا نہیں لگا ہے کہ جسم کا اوس سے کیا کام نکلتا ہے اس طرح
انسان کے دماغ میں ایک اور آلہ ہے جسکو پارانشیل گلینڈ یعنی شلت گلی کہتے ہیں
اوسکے بابت فقط یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک سخت گرہ ہے جس میں پیتے کی
مانند کچھ شے ہے حالانکہ وہی انسان کی ضمیر اعلیٰ یعنی عقل روحانی اور قوت روحانی
کا مقام ہے اور وہی اعلیٰ سے اعلیٰ عقل اور جملہ طاقت قدرتی کا منبع ہے *

س اب آپ بتلائے کہ انسان کے ساتوں جو ہروہیں سے وہ کونسا جو ہر ہے کہ جو بار بار
جنم لیتا ہے جیسا کہ آپ مانتے ہیں۔

ج وہ جو ہر خیال کرنے والا جو ہر روحانی ہے کہ جسکو حیو آتما یعنی روح انسانی کہتے
ہیں اور وہی جو ہر انسان کا لافانی کہا جاتا ہے اور وہی ضمیر کا مقام ہے حاصل
کلام حیو آتما من یعنی ضمیر ہی ہے وہ نہ تو پرما آتما یعنی روح محیط ہے اور نہ روح
اور عقل یعنی آتما بدہی کا مجموعہ ہے کہ جسکو انسان کا جو ہر الہی کہتے ہیں۔ ضمیر

اور عقل یعنی مدہی اور سن بیچ دونوں ملکر کارن شریر یعنی احدیت روحانی بنتے ہیں اور یہی
 چیتن یعنی آگاہی ہے۔ کہ جو شخصیت کا تعلق پیدا کرتے ہیں۔ حاصل کلام ایک
 ہی روح انسانیں تین صورتیں یا حالتیں رکھتی ہے ایک روح حیوانی اور دوسری
 روح انسانی اور تیسری جو ہر روحانی۔ صورت اول یعنی روح حیوانی کا بعد مرنیکے کچھ
 قائم نہیں رہتا اور صورت دوسری یعنی روح انسانی جو ضمیر یعنی من سے مراد ہوا کا
 جو ہر روحانی اگر ناپاک اور کثیف نہ ہو گیا ہو تو قائم رہتا ہے اور تیسرا یعنی جو ہر روحانی
 کہ جو علاوہ اپنی خاصیت ہستی کی ضمیر اعلیٰ کے ساتھ متوصل رہنے کے سبب سے
 اپنے میں چیتن یعنی آگاہی احدیت کی پیدا کر لیتا ہے۔ اور آگاہیت الہی کا جزو
 بن جاتا ہے۔ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے سمجھانیکے لئے اول اصول
 تناسخ کو اچھی طرح سمجھنا چاہئے۔

باب ششم

تناسخ یعنی اوگون کا بیان

یاوداشت یعنی ذہن کی پاشنی ہے۔

س تناسخ کا ثابت کرنا ایک شکل سی بات معلوم ہوتی ہے اب تک کسی شخص نے مجھ کو
 تناسخ کے بارہ میں کوئی ثبوت قابل اطمینان نہیں دیا سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے

ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہ ملے کہ جو اپنا پچھلے جنم یاد رکھتا ہو چہ جائے کہ یہ بھی یاد رکھتا ہو کہ وہ پچھلے جنم میں کون تھا۔

ج تمہارے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ تاسخ کے یقین نگر نیکی سب سے بُری وجہ یہ ہے کہ اگر تاسخ صحیح ہے تو کسی کو پچھلے جنم کی بات یاد کیوں نہیں رہتی ہو لیکن میری دانست میں صرف یاد نہ رہنے کی وجہ بتلا دینے سے تاسخ کا مسئلہ ثابت نہیں ہو جائیگا اور علیٰ ہذا القیاس یاد نہ رہنے کی وجہ سے تاسخ کا مسئلہ غلط نہیں قرار دیا جاتا۔

س آپ کے وجوہات کیا ہیں؟

ج وجوہات یہ ہیں اول تو معمولی عالموں کو ضمیر کی مختلف کیفیات ہی معلوم نہیں ہیں دویم اوسکی مخفی طاقت اور قدرت اور اوسکے حالات اور وجہ علیٰ سہوہ بالکل بے خبر ہیں پہلے تم بتلاؤ کہ تمہارے نزدیک یادداشت کیاشی ہے۔
س عام لوگ تو ضمیر کے یعنی خیال کی اوس قوت کو یادداشت کہتے ہیں کہ جس سے خیالات یا واقعات گذشتہ کا علم ذہن میں قائم رہتا ہے۔

ج یادداشت ایک مجمل نام ہے جسکی تین مختلف حالتیں ہیں ایک کو یاد کہتے ہیں اس حالت میں واقعہ اور خیال ہمیشہ دلپہر موجود رہتا ہے اور دوسری حالت کو یادداشت بولتے ہیں یہ وہ کیفیت ہے کہ جس سے کسی متعلقہ خیال یا واقعات کے پیدا ہونے پر پچھلے دیکھے ہوئے یا خیال کئے ہوئے واقعات پہر یا و آجاتی ہیں اور تیسری حالت وہ ہے جسکو تائید باطنی یا الہام کہتے ہیں یہ ایسے واقعات اور خیالات کا ذہن میں آنا ہے کہ جنکی بابت دماغ یعنی آلہ یادداشت جسمانی

میں کوئی ذخیرہ جو اس ظاہری کے ذریعہ سے بطور جمع ہونیکا سبب معلوم نہ ہو سکے یعنی ایسی باتوں کا ذہن میں آنا کہ جو اس شخص نے اپنی حیات میں دیکھ یا سنے نہوں یا خیال میں نہ لایا ہو اس تیسری قسم کی یادداشت کو یادداشت روحانی کہتے ہیں اور جسمی آلہ یادداشت یعنی دماغ سے اسکا کچھ تعلق نہیں لیکن پچھلے دونوں قسم کی یادداشتوں کا آلہ دماغ ہے اور دماغ کے نقص سے اورن یادداشتوں میں بھی نقص آجاتا ہے جو انسانی یادداشت معمولی ہے وہ جسم کے قائم رہتے تک ہی قائم رہتی ہے کیونکہ اسکا مقام دماغ ہے اور دماغ جسم کے ساتھ ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اسلئے صرف وہی یادداشت جسم کے ضائع ہونیکے بعد قائم رہ سکتی ہے کہ جو لافانی روح کی یادداشت روحانی ہے اور یہی یادداشت اکثر انسان کو اپنے وجود سابقہ کا خیال اور دوبارہ جنم لینے کا خیال دلاتی ہے خواہ اسکو سب لوگ سمجھ سکیں یا نہیں *۔

ہم کو پچھلے جنم کی باتیں یاد کیوں نہیں آتیں

س انسان کے ساتوں جو ہر جو اپنے بیان کئے وہ کچھ کچھ سمجھ میں آگئے ہیں اب آپ براہ مہربانی اچھی طرح سے سمجھا دیجئے کہ پچھلے جنم کی باتیں بالکل ہول جانکی دیکھیں ج وجہ اسکی یہ ہے کہ جو ہر انسانی جسمی یعنی مادی میں بعد مرنے کے ضائع ہو جاتے ہیں اور چونکہ ذہن یعنی یادداشت معمولی دماغ جسمی کا ایک فعل یا صفت ہے دماغ کے ضائع ہونے پر وہ بھی گم ہو جاتی ہے اور دوسرے جسم اختیار کرنے پر یعنی دوسرے جنم میں چونکہ نیا جسم اور نیا دماغ میو آتا کو یعنی روح کو اختیار کرنا

پڑتا ہے۔ اسلئے اوس دماغ میں اوس یادداشت کا ذخیرہ موجود نہیں ہوتا ہے کہ جو پہلے جنم والے دماغ میں موجود تھا اسلئے نئے جسم کے جسمی دماغ میں سچیلے جنم کی باتیں یاد نہیں رہتی ہیں۔

س
ج

جب دماغ ہی نہیں رہتا تو معلوم کس طرح ہوتا ہے کہ پہلے ہی کوئی جنم تھا۔ معمولی وسائل سے البتہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کسی ایسی شئی کی شہادت پر یقین کیا جاسکتا ہے کہ جواب موجود نہیں ہے لیکن جو باتیں سلسلہ وار تصدیق ہوتی چلی آتی ہیں وہ ہی تو سچائے شہادت معتبر کے سمجھی جاتی ہیں مثلاً سکندر بادشاہ راجہ راجچندر دونوں کا وجود اسی قسم کی شہادت پر ماننا پڑتا ہے کیونکہ دونوں میں سے کسی کو موجودہ انسانوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا پس فقط نہ دیکھنے کی وجہ سے اونکے ہونے پر تو کسی کو شک نہیں ہے اسلئے تانسخ ہی ایسی شہادت پر مانا جاسکتا ہے اور وہ شہادت ایسے شخصوں کی ہے کہ جو اپنے تئیں اپنی لافانی روحانی یادداشت تک پہنچا سکتے ہیں اور اوس یادداشت کو دہنسر کہیںچراپے جسمی یعنی دماغی آلہ میں لا کر ظاہر کر سکتے ہیں اور معمولی انسان معمولی وسیلوں سے وہ باتیں یاد نہیں رکھ سکتا۔

س
ج

وہ لافانی یادداشت کسی ہے یہ اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ یادداشت اوس حیوانمائیے لافانی احدیت کی ہے کہ جسکو پہلے ضمیر یعنی من کہا گیا ہے اور وہی آتما بدہی یعنی روح محیط اور عقل کا طرف ہے اور اوس طرف کو بہشت کا سوکھ اور دوزخ کے دکھ ملتے ہیں اور اوس طرف پر سہرا ایک جنم کے بُرے پہلے کاموں کے عکس یعنی صفتیں پڑتی رہتی ہیں ان صفتوں کو اس سکندر

کہتے ہیں اور وہ صفتیں یہ ہیں (اول) شکل یعنی مادی صفتیں
(دویم) حواس (سوپیم) قیاس (چھارم) رغبت (پنجم)
خیالی قوت۔ انہیں صفتوں نے انسان بنا ہوا ہے۔

س تو گویا آپ کے نزدیک یہ یادداشت اوس روحانی احدیت کی ہے کہ جس پر شخصیت
کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔

ج نہیں اثر باقی کیوں نہیں رہتا ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ اوس طرف پر برابر
اثر پڑتے جاتے ہیں اور جوان میں سے اوس کے قبول کرنے کے لائق ہوتے
ہیں وہ مستقل طور پر اوس پر جم جاتے ہیں۔

س اگر یہ بات ہے تو پھر جیو آتما یعنی روح جو ہر شخص میں موجود ہے اپنی یادداشت اپنی
نے فرقہ جسمانی کے دماغ کو کیوں نہیں پہنچا سکتی۔

ج ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتی بلکہ ہزاروں شہادتیں اس بات کی موجود ہیں مثلاً
تم نے سنا ہو گا کہ بیت سے لڑکے اور بیت سے عورتیں جنگو لکھنا پڑنا بالکل نہیں آتا
وہ خواب یا حالت استراق میں ایسی ایسی عبارتیں اور اشعار وغیرہ پڑھتے ہیں

کہ جو بیداری کی حالت میں اونکو معلوم ہی نہیں ہوتے یہ سب اوس روحانی ذہن
کی کارروائی ہے اور چونکہ یہ بات ثابت ہے کہ روحانی احدیت صرف اپنا کام آتما
دیکھتی ہے کہ جب جسمانی شخصیت کا کام بند ہو روحانی احدیت یعنی جیو آتما

انسان کا ہمہ دان ہے لیکن جسمانی شخصیت یعنی وہ کا علم اور یادداشت وغیرہ
اوس کے آلات جسمانی اور ادنیٰ صفات اور قوت وغیرہ پر موقوف ہیں اگر
روحانی احدیت ہر شخص کی ہر ایک انسان کے آلات جسمانی پر بلا روک ٹوک

اپنی قوتوں کا اظہار دیا ہی کر سکتے جیسا کہ وہ اپنے علاقہ میں کر سکتی ہے تو ہر ایک انسان گویا ولی ہوتا۔

س پہر بھی کوئی نہ کوئی تو ایسا ہونا چاہئے کہ جسکو پچھلی باتیں یاد ہوں۔

ج ایسے شخص تو بہت ہیں لیکن ان کے کہنے کو کون یقین کرے نئی روشنی کے دانا تو

ایسوں کو حقیقی دیوانے اور مجنوں الحواس کہا کرتے ہیں لیکن اگر دے

صاحب سٹر ایس۔ ڈی واکر صاحب کی مولفہ کتاب موسوم تحقیقات

تساخ پڑ ہیں تو انکو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ تساخ کیسی مضبوط شہادتوں

پر مبنی ہے۔ علاوہ بریں جبکہ ہکو ایسی زندگی کی ساری باتیں یاد نہیں رہتیں

تو پہر پچھلے جنم کی باتیں کیا معمولی طور پر یاد رہ سکتیں ہیں اگر کسی سی پوچھا

جائے کہ جسوقت تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے پاس کون کون موجود تھا

تو کیا وہ بتلا سکتا ہے تو پہر بتلاؤ کہ علاوہ وجوہات مندرجہ بالا کے جب اس بات

پر غور کیا جاتا ہے کہ حیوان آتما یعنی احدثیت کو مدت ایام دیباچن میں پچھلے جنم کے

واقعات کا صرف پ ل باب ایک جو ہر روحانی کی طرح بنکر یاد رہتا ہے اور پہر

جب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک جنم کے بعد دوسرے جنم تک جو عرصہ ہے

یعنی وہ عرصہ جو حالت دیباچن میں گذرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہزار برس سے

پندرہ سو برس تک ہو سکتا ہے اور ان ایام میں حواس صہبانی بالکل نہیں

ہوتے پہر جسمی یادداشت یعنی دماغ میں وہ باتیں کس طرح آ سکتی ہیں۔

س آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ حیوان آتما یعنی روحانی احدثیت ہمہ دان ہے تو پہر اسکی

ہمہ دانی حالت دیباچن میں کہاں جاتی ہے۔

ج

حالتِ دیباچن میں وہ علمِ مخفی رہتا ہے کیونکہ جو آتما یعنی ضمیر اور عقل کا مجموعہ وہ احدیت نہیں ہے کہ جو روحِ محیطہ کے ساتھ یکساں ہونیکے سبب سے ہمہ دان مطلق یعنی عقلِ مطلق ہو جاتی ہے۔ اور دویم حالتِ دیباچن صرف ایک قسم کی روحانی زندگی ہے جو جسمانی زندگی کا ایک سلسلہ ہے اور جس عرصہ میں حیاتِ جسمانی کی تکلیفوں کا اور ان تکلیفات کا جو ناواجب طور پر اوسکو زندگی میں سہنے پڑے ہوں اوسکے عوض میں کچھ آرام اور آسائش ملتی ہے اسلئے اوسکا علم اس حالت میں ویسا کامل نہیں ہوتا کہ جو نردان یعنی رسیدگی کے درجہ میں حاصل ہوتا ہے تاہم حیاتِ جسمانی کی حالت میں جب کسی غیر معمولی وجہ سے جہی حالت میں کچھ تبدیلی واقع ہو کر اوس روحانی احدیت یعنی حیو آتما کو مادی غلامی فونے یا ملونی کے سیتقدارِ مادی حاصل ہو جاتی ہے تو اوسکا علم سیتقدارِ ظہور میں آجاتا ہے۔

انانیت اور شخصیت کا بیان

س

انانیت اور شخصیت کا فرق میری سمجھ میں اچھی طرح نہیں آیا۔

ج

میں تلمود و بارہ سمجھتا ہوں تم غور سے سنو لیکن شرط یہ ہے کہ اچھی طرح تب سمجھ میں آوے گا کہ جب تعصب مذہبی کے خیالات دل سے علیحدہ کر کے صرف انصاف اور عقل کی رو سے سمجھنے کی کوشش کرو گے اگر جوابات تلمونئی دریافت ہو اوسیکو کفر کہہ کر غضب سے بے اختیار ہو جاؤ گی تو سمجھ میں نہیں آوے گا اول تو یہ سمجھو کہ جو ہر انسانی دو قسم پر منقسم ہے۔ ایک جو ہر روحانی اور دوسرے جو ہر جسمانی۔ جو ہر روحانی متعلق روحِ لا فانی کے ہے اور جو ہر جسمانی جسمِ فانی کے متعلق ہر انسان

کی روح کا نام لا فانی امانیت ہے اور اس کے فانی خرقہ کا نام اس کی شخصیت ہے یعنی
 روحانی امانیت۔ فانی شخصیت کا خرقہ پہن کر کہی زید اور کہی بکر اور کہی عمرو کے نام سے
 دنیا میں آتی ہے لیکن زید والد خرقہ اور تارین کے بعد یعنی زید کے مرجائے کے بعد ہی
 وہ امانیت یعنی روح بدستور قائم رہتی ہے اور جب وہ عمر کا خرقہ پہن لیتی ہے یعنی
 ایک نیا جسم اختیار کر لیتی ہے تو صرف اس کی شخصیت ہی تبدیل ہوتی ہے امانیت
 بحسنہ قائم رہتی ہے اب ان جوہر کے علیحدہ علیحدہ نام پہر مفصل طور پر بیان کئے
 جاتے ہیں تم غور سے سنو۔ اول پر مائے روح محیط کہ جو بجد اور بے انتہا اور ناقابل
 بیان خدا ہے یہ روح کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں ہے یعنی نہ تمہاری ہی ہے
 اور نہ میری ہی ہے صرف آفتاب کی روشنی کی طرح سب پر محیط ہے یہ نور الہی
 اپنی ذات یعنی مادی اور روحانی جوہر مطلق سے علیحدہ ہونیکے قابل نہیں جیسا
 کہ آفتاب کی کرنیں دھوپ سے علیحدہ نہیں ہو سکتیں۔ دویم بدہی یعنی عقل
 یہ جوہر اول کا مرکب یعنی ظرف ہے یعنی نہ تو یہ دونوں فردا فردانہ باہم مل کر انسان
 کے جسم کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جیسا کہ زمین میں رہے ہوئے بلور پر آفتاب
 کی روشنی یا کرنیں کچھ کام نہیں دے سکتیں یعنی روشنی نہیں پہنچا سکتیں
 اسی طرح جب تک ان دونوں اوصاف الہی کے قبول کرنیوالی کوئی شئی نہ ہو
 یعنی جب تک کوئی جتن بھی آگاہی رکھنے والی شئی پر اس کا عکس نہ پڑے تو کس طرح
 اس کا ظہور ہو سکتا ہے محض اعمال یعنی فعل سے کہ جس کو گرم کہتے ہیں نہ تو بدہی یعنی
 عقل اور نہ روح محیط یعنی پر مائے تاک پہنچا سکتا ہے کیونکہ فعل یعنی اعمال کی
 بلند تر صورت یعنی منتہا روح محیط ہے کیونکہ وہ خود ہی ایک صورت میں

فعل اور ایک صورت میں فاعل سے پس جب فعل ہی فاعل بن گیا تو فعل کی ہستی نہ رہی اس لئے فعل فاعل تک پہنچنے سے پہلے ہی خود ہی فاعل ہو جاتا ہے اور چونکہ بد ہی یعنی عقل اس درجہ تک بذاتِ خود آگاہ نہیں ہے اور چونکہ کرم بغیر آگاہی کے ممکن نہیں ہے اس لئے کرم بد ہی تک نہیں پہنچ سکتا حاصل کلام جب تک ایک تیسری شئی نہ ہو تو آگاہی نہیں ہو سکتی جیسا کہ انسان اپنے تئیں بغیر مدد و دوسری شئی یعنی آئینہ کے اپنی صورت سے آگاہ نہیں ہو سکتا اسی طرح بد ہی بنیر ایک شئی دیگر کے یعنی آگاہی کے آگاہ نہیں ہو سکتی اور وہ ذریعہ آگاہی ضمیر یعنی من ہے کہ جو تیسرا جوہر ہے۔ سویم من یعنی ضمیر جو آہنگ کار یعنی انانیت کا عکس یا سایہ ہے جب یہ جوہر اول و دویم یعنی روح محیط و عقل جس کو آتما بد ہی کہتے ہیں اس طرح سے پیوستہ ہو کہ علیحدہ نہ ہو سکے تو اس کو روحانی انانیت کہتے ہیں یہی حیو آتما روحانی احدیت ہے کہ جو چیتن یعنی آگاہی ہے یہی انسان کے میہوش و حواس جسم میں داخل ہو کر اس کو زندگی اور عقل بخشتا ہے اور اس خرقہ کو پورا انسان بناتا ہے کرم یعنی اعمال سے جس کسی قسم کا خرقہ شخصت کا اس کے لئے تیار ہوتا ہے وہ اسی کو پہن لیتا ہے اور اس خرقہ کے ذریعہ سے ہر جنم میں جو جو اعمال کرتا ہے او کا نتیجہ آپ ہی ہو گتا ہے۔

س لیکن یہ کیا انصاف معلوم ہوتا ہے کہ اس انانیت کو اون کرموں یعنی اعمالوں کی سزا ملے کہ جو اس کو یاد دہی نہ رہے ہوں۔

ج یاد کیوں نہیں رہتے کیا وہ بھول تھوڑا ہی جاتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ مادی جسم کی طرح یہ بھی اپنے کئے ہوئے کو بھول جائے۔

س لیکن انسان کے جسمانی اور روحانی بیدارداشت میں باہم رسانی کا کوئی طریقہ یہی ہے۔
 ج بیشک ہے لیکن آجکل کی روشنی والے اوسکو نہیں مانتے تاہم باطنی۔ الہام
 آکاش بانی۔ پیشین گوئی۔ غیب والی وغیرہ کیا ہیں وہ جسمانی اور روحانی
 دونوں درجوں کے باہم ارتباط سے ہی تو پیدا ہوتے ہیں اور وہ روحانی درجہ انسان میں
 یعنی ضمیر ہے جسکو عام بول چال میں دل کہتے ہیں۔

جمو آتما یعنی امانیت روحانی کا جز یا سنا یا

س سچے یاد پڑتا ہے کہ اپنے ایک دفعہ کہا تھا کہ انسان چاہے کیسے ہی اعمال کرے اوسکی روح
 کو بعد جسمی موت کے کچھ سنا نہیں ملتی۔

ج ہاں یہ بات صحیح ہے سوائے کسی خاص صورت کے جو بہت شاذ و نادر واقع ہوتی ہے اور
 جسکے ذکر کرنا اسوقت موقع نہیں ہے روح کو بعد جسمی موت کے کسی قسم کی سنا نہیں ملتی
 کیونکہ ہم دوزخ یا جہنم کا وجود اس طور سے نہیں مانتے کہ بطرح اور عقائد والے مانتے ہیں۔

س اگر روح کو اس جہنم میں پچھلے جہنم کے گناہوں کی سنا ملتی ہے تو اوسکو اس جہنم میں یا
 مرنیکے بعد اوسکے نیک اعمال کو ناکامی ملتی ہے تو ملنا چاہئے۔

ج وہ تو ملتا ہے اور ہم اس دنیا سے باہر جو سنا ملنا نہیں مانتے ہیں اوسکی وجہ یہ ہے
 کہ روحانی حالت جسم چوڑنیکے بعد صرف آتما یعنی آرام کی ہوتی ہے۔
 س اسکے کیا منے۔

ج اسکے معنی یہ ہیں کہ وہ گناہ جو حالت جسمانی میں اور عالم مادی میں کیا جاوے اوسکی
 سنا حالت روحانی میں اور عالم روحانی میں کس طرح مل سکتی ہے۔ ہم جہنم یا بہشت کو بطور

مقامات خاص نہیں مانتے ہیں۔ نہ تو ہم جہنم کی آگ اور نہ اوسکے کیڑوں کے قاتل ہیں نہ ہم بہشت کے مرصع مکانوں کے قاتل ہیں ہم صرف موت کے بعد ایک روحانی حالت کے قاتل ہیں جیسے کہ دلچسپ خواب کی حالت میں ہوتی ہے ہم قادر مطلق کی قدرت کا ملکہ محض محبت اور انصاف اور رحم سے پُر یافتہ ہیں اسلئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جاوے تو بہت سی تکلیفیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو ایسے سببوں سے بے گنتی پڑتی ہیں کہ جنہیں بچنا اوسکے اختیار سے باہر ہے تو ایسی صورت میں اون گناہوں کی بابت اوسکو سزا ملنا کب قمر بن انصاف ہے زندگی گویا ایک سمندر سے پار اترنا ہے حاصل کلام یہ زندگی ہی گویا تکلیفات کا دریا ہے اور پھر ایسے ناچیز اور سبکین انسان کو جو بہت سی باتوں میں بالکل بے اختیار ہے مدامی جہنم یا محدود عرصہ کے لئے سزا دینا بعد موت کے کب قمر بن انصاف اور رحم میں داخل ہو سکتا ہے ہر گز نہیں۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جب تن یعنی روحانی انسان کی جسمانی زندگی سے ایک دفعہ ربا ہو جاتی ہے تو چاہے اوسکے اعمال کیسے ہی ہوں ضرور کس قدر عرصہ کے واسطے خالص آرام اور خوشی کے پانچویں ستم ہو جاتی ہے اور وہی اٹل کرم یعنی اعمال کا قانون جو کہ انصاف پر مبنی ہے اور جو جسمانی حالت میں روح کو اپنے پیچھے گناہوں کی سزا دیتا ہے وہی قانون جسم سے چھوٹی ہوئی روح کو روحانی چین کی حالت عطا کرتا ہے ہر قسم کے رنج اور تکلیفات کا خیال جو زندگی کی حالت میں اوس پر گزرے ہوں اس حالت میں بالکل معدوم ہو جاتے ہیں اور صرف خالص خوشی کی یادگار روحانی یادداشت میں رہ جاتے ہیں اور اسی حالت کا نام دیباچن ہے۔

س تو کیا آپ کی رائے میں چاہے کوئی قاتل ہو یا کسی قسم کا گنہگار ہو اوسکو کچھ سزا

نہیں ملی گی۔

ج یہ کون کہتا ہے۔ ہمارے عقیدے کے بموجب جو اصول سزا کا ہے وہ نہایت ہی سخت ہے البتہ بہت سے عقائد کی نسبت زیادہ محقول اور عین انصاف پر مبنی ہے ہمارے اصول یہ ہیں کہ کوئی گناہ بلکہ گناہ کا خیال ہی سزا سے نہ بچے گا اور گناہ کے فعل کی نسبت گناہ کے نیت کی سزا کچھ کم نہو گی کیونکہ فعل نیت یعنی ارادہ سے ہوتا ہے اور نیت ہی فعل کراتی ہے اسلئے نیت ہی زیادہ سزا کا مستوجب ہے چنانچہ دنیاوی قانون میں بھی نیت کے بموجب جرم قائم ہوتا ہے ہم کرم یعنی اعمال کے قانون کے قائل ہیں کہ جس سے نیک کا نیک اور بد کا بد ثمرہ ملتا ہے۔

س کرم یعنی اعمال کسطح اور کہاں اثر دکھاتے ہیں؟

ج جو شخص جیسے کرم یعنی جیسے فعل کرتا ہے اوسکو ویسا ہی نتیجہ ملتا ہے جب روح جسم کی تکلیفات سے آزاد ہو کر دیباچن میں پہنچتی ہے تو کرم یعنی فعلوں کے نتیجے کسی چند ہو کر گویا دیباچن کے دروازہ پر منتظر رہتے ہیں اور جب جیو آتا یعنی روح اپنے آرام بخیز دیباچن کی حالت پوری کر لیتی ہے تو اوسکے کرم اوسے کہیں کچھ پر اپنے بنائے ہوئے جسم میں لاکر اوس روح کو پھیلے کئے ہوئے گناہوں کی سزا دیتے ہیں گویا اسی دنیا کی زندگی سزا پانکی جگہ یعنی جہنم ہے ہمارے عقیدے کے بموجب جہنم کوئی علیحدہ مقام نہیں ہے اور نہ وہاں آگ اور شعلے اور دھڑا رشت شیطان وغیرہ ہیں اسی دنیا میں ہر ایک بُرے اعمال یا خیال کا نتیجہ روح کو ہیگتا پڑتا ہے اور کرم ہی اس روح کے گرد اون روحوں کو منہ پچا دیتا ہے کہ جنکو اوس روح کے پھیلے جنم یعنی پہلے جانی حالت میں اوسکے ہاتھ سے خواہ جان بوجہ کہ خواہ بخبری میں تکلیفات پہنچتی ہوں۔

س

اس میں وہ انصاف کہاں رہا جبکہ روح کی نئی شخصیت کو اپنا گناہ یاد نہیں رہتے۔

ج

فرض کرو کہ کسی شخص کی ایک صدی چوری گئی اور اس نے چور کو تہہ صدری پہنے ہوئے دیکھ کر اپنی صدی پہچان لی اور صدی کو پہاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور چور کو کچھ نہ کہا تو کیا یہ کچھ معقول بات ہوئی چوری تو چور نے کی تھی صدی کا کیا گناہ تھا اسی طرح نئی شخصیت گویا ایک نیا جامہ ہے جس کے پہنے والہ وہی پیرانہ مجرم ہے جو انانیت ہے اور اسی انانیت یعنی حیوانیت کو جسمانی خرقہ پہننے سے اس کے ذریعہ سے سزا ملتی ہے اور انسانی تقدیر سے مراد صرف اُنکے پچھلے کرم یعنی اعمال ہیں اعمال کے سوا اور کوئی وجہ بظاہر بے انصافی کی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو کتنے لوگ جو دنیا میں نظام بالکل بے گناہ معلوم ہوتے ہیں اور ہر طرح نیک معلوم ہوتے ہیں تمام عمر رنج و مصیبتوں میں گرفتار رہتے ہیں اور کتنے لوگ بڑے بڑے شہر و غنیمت بے سرو سامان بولی سے تنگ اور مہاروں مصیبتیں اُدھاتے ہیں اور کوئی محلو نہیں پیدا ہو کر دنیا کے عیش و عشرت پہنچتے ہیں اور اکثر امیری اور حشمت اور نہیں لوگوں کو ملتی ہے جس کے اعمال موجودہ جنم میں اعلیٰ قسم کے نہیں ہوتے ہیں اور لائق اور اچھو نکو کیسے شناخت اور ملتی ہے اور جو بظاہر ہر ایک مانگنے والے ہیں اور انکی روحیں نیک اور اعلیٰ انسانوں کے نزدیک کتنے جلیل القدر سمجھے جاتے ہیں اگر ایسی مختلف صورتوں کی وجہ معقول دانا یاں نکال سکیں تب تمام کمال اصول اور کرموں کا نتیجہ مائل سمجھا جائے بڑے بڑے عاقل اور دانائوں نے اس اصول کو مانا ہے ۛ

نواں باب

کام لوک اور دیاجن

س کام لوک کس کو کہتے ہیں۔

ج جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نچلے تین جوہر یعنی جسم اور جان اور جان کا طرف جسم لطیف جو زندہ انسان کا ایک خول ہے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور تب باقی چار جوہر یعنی درمیانی جوہر جسکو روح حیوانی یعنی کام روپ کہتے ہیں اور جس میں ضمیر اونٹ سے کچھ نہ کچھ تاثر پہنچ جاتی ہے۔ اور تثلیث اعلیٰ یعنی آتما بدہی اور من۔ کام لوک کی حالت میں پہنچتی ہیں۔ کام لوک ایک عالم نورانی ہے اسکا کوئی خاص مقام نہیں نہ کوئی تحدود جبکہ ہے وہ حالت صرف ہستی رکھتی ہے لیکن ہمارے جسم و حواس سے باہر ہے اس حالت میں ہر ایک جاندار کو دوبارہ مرنایا جاتا ہے۔ حیوانوں کو بہرہ دوسری موت جسم لطیف کے جوہر و نکلے بالکل منتشر ہو جانے سے ہوتی ہے اور انسان کی دوسری موت تب بھی جاتی کہ جو آتما بدہی۔ من کا مجموعہ یعنی روح محیط کاپر تو اور عقل اور ضمیر کا مجموعہ جسکو حیوانی یعنی روحانی انانیت کہتے ہیں اپنے نچلے چار جوہروں سے علیحدہ ہو کر حسانی شخصیت کے سائے سے رفتہ رفتہ جدا ہو کر حالت دیاجن میں پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔

ج جب کام روپ خول یعنی خواہشات کا ہوائی جسم آگاہ کر نیوالے اور عقل نیچا نیوالے جوہر یعنی من یعنی ضمیر کے حصہ اعلیٰ سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور ضمیر اونٹ یعنی عقل حیوانی کو ضمیر اعلیٰ کی روشنی نہیں پہنچتی ہے اور بوجہ نہ ہونے دماغ کے اپنے ظہور

سے عاری ہو جاتا ہے تب وہ درجہ بدرجہ منتشر ہو کر مفقود ہو جاتا ہے۔

س ایسا ہوتے پریت وغیرہ جو کہلانی دیتی ہیں وہ ہی مفقود الوجود ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔

ج ہاں گوانگو مفقود الوجود کہا جاتا ہے تاہم انکا وجود لطیف ہے گو عقل اور سچ

نہیں ہوتی یہ جسم بے اختیار کشش مقناطیسی کی کشش کی طرح کسی عامل کی طرف کھینچ کر اوسکے اندر ہو کر یا اوسکے ذریعہ سے کام کرتے ہیں اور عامل کی ہی دھاریں مینے کرنیں اوسکو حرکت اور گفتگو وغیرہ کی قوت عطا کرتیں ہیں اور پھر وہ خواہ عامل کے دماغ کے ذریعہ سے یا کسی اور شخص موجودہ کے دماغ کے ذریعہ سے بولتا چلتا ہے۔

س روح کس قدر عرصہ تک حالت دیباچن میں رہتی ہے۔

ج پچھلے جنم کے کرم یعنی اعمال اور روحانی حالت کے بموجب اس عرصہ میں کمی بیشی ہوتی ہے

ایسا کہ سوکھلا یا گیا ہو کہ اوسط اس سیاد کی ایک ہزار برس سے پندرہ سو برس تک شمار کیجاتی ہے۔

س یہ حیوان یا نیچے روح انسانوں کے ساتھ کیوں تعلق نہیں رکھ سکتی جیسا کہ عالمان علم سفلی

کہتے ہیں کہ مردوں کی روحیں اتر کر زندہ انسانوں سے بات چیت کر سکتی ہیں کیا وجہ

ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے تو دنیا میں جو اسکے بیٹے بیوی وغیرہ چھپے زندہ رہیں انکے

ساتھ اوس مردیکے روح ملاقات کر سکے۔ ایسا ماننا بلکہ ایک بہت تسلی کی بات ہے اور اسی

سبب سے جو لوگ ایسا مانتے ہیں وہ اس بات کے اعتقاد کو نہیں چھوڑ سکتے۔

ج جسکو راستی کی تلاش نہیں وہ اپنے دلچسپ اعتقاد کو کب چھوڑتا ہے چاہے وہ جھوٹا

ہی کیوں نہ ہو ہمارے اصول علم سفلی کے عالمانو خواہ کیسے ہی میزہ معلوم ہوتے ہوں

تاہم وہ ایسے خود غرضی اور بیرحمی کے اصول نہیں ہیں جیسے کہ انکے ہیں۔

س میری سمجھ میں نہیں آیا کہ خود غرضی کس طرح ہوئی۔

ن

علم سفلی کے حامل انسان ہیں کہ انسانیت روحانی بلکہ انہیں اوتار کر انسان سے ہم کلام ہوتی ہے پس جیسے غور ہے کہ اگر دیباچہ کہ جسکو بہشت یعنی خالص خوشی کا مقام پایا جاتا ہے کہا جاسکتا ہے اور جب ذرا ہی خیال کسی قسم کی تکلیف کا وہاں نہیں ہوتا ہے تو ایسی حالت کو چھوڑ کر اگر روح دنیا کے حالات اور اپنے رشتہ داروں کی تکلیفات پر ہی دیکھنے کی قابل ہو تو بتلاؤ اونکی خوشی کی حالت کیونکر قائم رہے فرض کرو کہ کوئی عورت اپنے معصوم پیٹیم بچہ کو چھوڑ کر جے کہ اسکی از حد محبت حتیٰ ہم کہتے ہیں کہ اسکی روح یعنی انسانیت روحانی کیلئے جیسے تاثیر محبت اور ہمدردی حالت جسمانی میں سرایت کر گئی ہے حالت دیباچہ میں تکلیفات رنج دنیاوی سے بالکل بے خبر ہوتا ہے خوشی کی حالت ہے لیکن عالمان سفلی کہتے ہیں کہ اس حالت میں روح کو دنیاوی محبت اور ہمدردی جسمانی صورت سے بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ حالت دیباچہ کی خوشی وہ ہے کہ جس میں روح یقین کمال اس بات کا رکھتی ہے کہ وہ دنیا میں ہی موجود ہے اور گویا موت اسکو ہوتی ہی نہیں اور اسکی روحانی آگاہی اسکو یہ بتلاتی ہے کہ وہ اپنے بال بچوں میں بدستور موجود ہے عالمان سفلی اسباگو نہیں مانتے اور وہ اسبات کے قائل ہیں کہ بدبخت انسان موت کے بعد ہی اس دنیا کے رنجوں سے نہیں چھوٹتا چنانچہ جبکہ یہ بات ہے تو وہ عورت جو اپنی حیات میں اپنے عزیز خاوند کے رنج و غم کرشمے لئے اپنا خون تک بہا نیکو تیار ہوتی تھی روحانی حالت میں بیٹے بعد موت کے اپنے زندہ خاوند کو تکلیف نہیں دیکھتی ہے اور بے اختیار اپنے ہی آپ میں ٹرپ ٹرپ کر رہ جاتی ہے اور اسکی کچھ ہی مدد یا ہمدردی نہیں کر سکتی اور خصوصاً صاحب خاوند کو دوسری شادی کے بعد اپنی

جگہ ایک دوسری عورت کو اوسکا ہم نشین دیکھتی ہے اور اپنے لخت جگر بچو نکو جکی طرف اوس دوسری عورت کی کچھ ہی محبت نہیں ہوتی اور جو اونکو ہمیشہ تکلیف دیتی ہے اوسیکو ماں کے نام سے پوکا رتے دیکھتی ہے تو بتلاؤ اوس پر کیسی حالت گذرتی ہوگی اس اصول کے بموجب تو زندگی کے بعد گویا ایک زیادہ سخت رنجونکے دریا میں جا پڑنا ہے تو یہ بہشت یا دیباچن کی خوشی کہاں رہی بلکہ اوس حالت سے بدتر ہوگا کہ جسکو لوگ جہنم کہتے ہیں۔

س لیکن آپ کے اصول کے بموجب اس بات سے کب رہائی ہو سکتی ہے جب آپ روح کو ہمہ دان مانتے ہیں تو حالت دنیاوی سے وہ کس طرح بغیر ہو سکتی ہے۔

ج محبت اور رحم کا قانون ہی ایسا ہے۔ حالت دیباچن میں انسانیت روحانی پر صرف شخصیت کا عکس ہی باقی رہتا ہے یعنی صرف ایسی خاصیتوں کا لافانی جو ہر باقی رہ جاتا ہے جیسے کہ محبت۔ رحم۔ نیکی کا خیال۔ راستی وغیرہ جو بعد موت کے روح کے ساتھ چسپیدہ ہو جائیں گے سب سے دیباچن میں ہی قائم رہتا ہے اور اس عرصہ کی واسطے روح پر پھیلی حیات دنیاوی کی یاد گار بطور تصور کے رہتی ہے اور یہ حالت ہمہ دانی کی نہیں ہے حالت ہمہ دانی حالت دیباچن سے علیحدہ ہے۔

س اس بات کے وجوہات کیا ہیں۔

ج ہمارے اصول کے بموجب تو وجہ اوسکی یہ ہے کہ سوائے ست یعنی راستی مطلق کے کہ جسکی کوئی شکل یا رنگ یا حد نہیں ہے۔ باقی جو کچھ اور حواس میں اور فیاں میں آتا ہے وہ سب وہو کہ یعنی مایہ کا کھیل ہے۔ جس کسی نے اس پر دھڑکت کو اوٹھا دیا یعنی جو مایہ کی حد۔ کے باہر پونچ گیا کہ جو حالت نہایت اعلیٰ درجہ کے اور

اویسا ونکی ہوتی ہے اونکے لئے دیباچن کی حالت نہیں ہے کیونکہ وہ درجہ یعنی حالت کو معمولی انسانکے لئے نہایت ہی خوشی کا مقام ہوتا۔ تاہم محمد و داود اور فانی ہی وہ حالت ایک ایسی خواب کی سی آرام کی حالت ہے کہ حیات دنیاوی کے رنج اور تکلیفات کو بالکل پہلادیتی ہے بلکہ یہ بھی خبر نہیں رہتی کہ تکلیف اور رنج ہی کوئی شئی ہے یا نہیں حالت دیباچن میں جو دو دنیاوی حیات جسمانی کے درمیان کا عرصہ ہے خالص آرام اور خوشی روح کو ملتی ہے اور کئی سو برس تک ایسی حالت رہتی ہے اور یہ آرام دنیاوی تکلیفات کے عوض میں ملتا ہے :

س یہ تو کچھ دل پہلاؤ اور دہو کہے کی سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

ج تمہارے ذہن میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہو گا لیکن یہ غیب دان حکماء یعنی فلاسفہ ونکی باتیں ہیں اور سچ پوچھو تو تمام عالم ہی دہو کہ ہے۔ راستی تو صرف ایک ہی شئی ہے کہ جس میں کچھ گفتگو ہی نہیں ہو سکتی۔

س آپ کی بحث تو معقول ہے مینے اس بات پر کبھی خیال نہیں کیا۔

ج جو کوئی شخص غور کریگا اوسی کی سمجھ میں آسکتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ جسم فانی کے فنا ہونیکے بعد روحیں بلکہ ہر چیز زیادہ قریب ہو جاتی ہیں کیونکہ محبت صرف خاصہ انسانی نہیں ہے بلکہ یہ لافانی جو ہر اچھی ہے اور جس کسی کے درمیان محبت ہوتی ہے بشرطیکہ وہ پاک روحانی محبت ہو تو کرم یعنی اعمال کسی نہ کسی عرصہ میں انکو ضرور ایک دفعہ دوبارہ اوسے گروہ یا خاندان میں لا کر پیدا کرتا ہے کہ جنہیں حالت زندگی میں وہ پہلے تھا اور وہ محبت روحانی جو بعد مرنیکے بھی قائم رہتی ہے اوسکی قوت الہی زند و نیر بھی موثر ہوتی ہے۔ مانکی آتما یعنی روح میں جو اپنے سچونکی طرف

محبت حالت زندگی میں ہوتی ہے وہ محبت ہمیشہ زندہ رہنے کے لئے ہے اور
 اس کا ظہور اکثر حالت خواب میں اور بہت سے دیگر موقعوں پر ہوا کرتا ہے مثلاً مصیبت
 اور سخت تکالیف کی حالتوں میں کیونکہ محبت ایک بڑی موثر قوت ہے اور فاصلہ اور
 وقت سے محدود نہیں ہے۔

س تو آپ کے نزدیک روحانی انسانیت کا بعد موت جسمانی کے دوبارہ زندہ انسانوں
 سے اپنی اصلی حالت میں ہمکلام ہونا ممکن نہیں ہے۔

ج دو خاص صورتیں ایسی ہیں کہ جسمیں روحانی انسانیت کا عالم جسمانی میں ظاہر ہونا
 ممکن ہے انہیں سے ایک الکھورت تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی چند دنوں میں اور حالت
 دیباچن میں ہو بچنے سے پہلے انسانیت روحانی زندہ انسانوں سے ہمکلام ہو سکتی ہے
 اور شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ستونی کی کسی خاص غالب خواہش کی وجہ
 سے اس کی روحانی ہوش قائم رہے اور اس کو کسی خاص غرض کی واسطے عالم روحانی
 سے واپس آنا ہو تو ایسی صورت میں روحانی انسانیت بھی زندہ رہنے سے ہمکلام ہو سکتی
 ہے۔ خواہ زندہ ہو اور اس سے کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو مگر نیکے بعد روح بہت جلد بخود
 اپنے میہوش ہو جاتی ہے اور وہ خواب کی حالت دیباچن سے پہلی حالت کہلاتی ہے۔
 اور دوسری صورت نرمان کا یا کی صورت ہے۔

س نرمان کا یا کو کہتے ہیں۔

ج نرمان کا یا اون پاک روحوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے نرمان یعنی معیات ابدی
 کا درجہ حاصل کر لیا ہو اور جو دیباچن وغیرہ مایہ یعنی دھوکے کے درجات سے پار اتر گئے
 ہوں لیکن بوجہ رحم اور دیا کے مخلوق کو مصیبت اور تکلیفات سے چھوڑنے کے غرض سے

نروہن کی سبب انتہا خوشی کی حالت چھوڑ کر سہی اپنی مرضی سے تکلیفات دنیاوی اپنے
اوپر محض دیا اور ہمدردی کی وجہ سے گوارا کرتے ہیں اور اپنی روحانی حالت میں غایا نہ
مخلوق کے فائدہ کے لئے دنیا پر رہتے ہیں وہ جسم مادی نہیں رکھتے لیکن باقی جملہ جسم
انسانی بلکہ جسم لطیف کے اس دنیا میں موجود رہتے ہیں اور ایسی رومیں خاص
خاص لوگوں سے مہکلام ہوتی ہیں بلکہ انکو دکھائی ہی دیتی ہیں۔ لیکن عالمانِ علم
سفلی پر نہ تو وہ ظاہر ہوتے ہیں اور نہ ان سے مہکلام ہوتی ہیں۔

س اب معلوم ہوا کہ انکا وجود محض روحانی ہوتا ہے اور جسم ہی مادہ لطیف کا ہوتا
ہے اچھے سب کو نظر نہیں آتا اور جسم لطیف ہونیکے باعث سے ہی چاہئے جو نشی شکل
اختیار کر کے انکو دکھائی دے سکتے ہیں کہ جنکی نظر اس درجہ کی لطافت کو پہنچ
گئی ہو اچھا پھر ایسی صورت میں وہ دنیا کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔

ج دنیا کے انسانو کو فردا فردا تو کچھ زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ کرم یعنی اعمال کے
نتیجہ میں وہ دخل نہیں دیتے البتہ صلاح اور تائید روحانی سے جملہ مخلوق انسانی کو
عام بہتری پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ تاہم وہ ایسے فیض عام کے کام کرتے ہیں جو ہر
قیاس میں ہی نہیں آسکتے۔

اسکندہ یعنی نتائج اعمال

س بعد جسمی موت کے نتائج اعمال جو شخصیت کی حالت میں گئے گئے ہوں وہ کہاں
جاتے ہیں کیا وہ مفقود ہو جاتے ہیں یا موجود رہتے ہیں۔

ج بلحاظ جسم یعنی شخصیت سابقہ تو وہ مفقود ہو جاتے ہیں لیکن کرم یعنی اعمال کے

نتیجے جو ہر لطیف یعنی سچ کی طرح عالم جسمانی میں موجود رہتے ہیں اور جب روح نیا جسم اختیار کرتی ہے تو فوراً اس میں ہر موکر اس جسم میں جا پہنچتے ہیں اور اس پر اپنا اثر دکھاتے ہیں۔

س کر مونکے اثر کی بات تو کچھ سمجھ میں آگئی اب یہ بتلائے کیا حالت دیباچن میں یہ نسبت حیات جسمانی کے روح کو زیادہ علم ہوتا ہے۔

ج جس جس خاصیت کو انسان اپنی حیات میں زیادہ پسند کرتا ہے اور جسکو بڑھانی کی طرف اس کی زیادہ توجہ رہتی ہے بشرطیکہ وہ خواص شعلق ذہن اور قیاس کے ہوں مثلاً شوق علم موسیقی۔ مصوری۔ شاعری وغیرہ تو حالت دیباچن میں انہیں ترقی ہو سکتی ہے کیونکہ حالت دیباچن حیات دنیاوی کا ایک روحانی سلسلہ ہے۔

س اگر حالت دیباچن میں روح مادہ کی کثافت سے پاک ہوتی ہے تو پھر اسکو ہر شے کا علم دینی کیوں نہیں حاصل ہوتی۔

ج وجہ اس کی یہ ہے کہ حالت دیباچن میں پہلی حیات جسمانی کی یادگار کا سلسلہ قائم رہتا ہے لیکن درجہ ہمدانی کا پیدا نہیں ہوتا یہ حالت تو صرف روح کو تخلیقات زندگی سے تھوڑے عرصہ تک آرام دینے کے لئے ہوتی ہے یہ روح کا کمال نہیں ہے کہ مہکونجات یا نروان کہتے ہیں۔

س لیکن آجکل کے عالم یعنی نئی روشنی کے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کے اجزاء منتشر ہو کر اپنے اپنے عنصر میں مل جاتے ہیں اور روح صرف اس کیفیت عارضی کا نام ہے کہ جو چہ تین یعنی آگاہی ترکیب عناصری سے پیدا ہو جاتی ہے اور جو وہ خان کی طرح اڑ جاتی ہے کیا یہ رائے اوکلی عجیب نہیں ہے۔

ج نہیں اونکے لئے تو عجیب نہیں کیونکہ جب بعد موت جسمانی کے رنج یعنی چیتن کہ جسکو آگاہی کہتے ہیں قائم رہنے کے قابل نہیں ہے تو گویا وہ اپنے حال کی پیشین گوئی کرتے ہیں کیونکہ جب یہ یقین پائے اور انکے ذہن نشین ہو جائے تو بعد مرنیکہ اونکی روحانی زندگی یا آگاہی کا نام رہنا بالکل ناممکن ہے۔

مرنیکے بعد اور پس پرمہونیکے بعد کا ہوش یعنی چیتن جسکو آگاہی کہتے ہیں۔

س جبکہ بعد مرنیکے روحانی آگاہی کا قائم رہنا ایک لازمی بات ہے تو پھر غلام قاعدہ کے خلاف یہ بات کس طرح ہو سکتی ہے کہ جو اس بات کو نہیں مانتے ہیں اونکی روحانی آگاہی بعد موت کے قائم نہ رہے۔

ج عالم روحانی کے اصلی اصولوں میں تو کوئی مشکلیات نہیں ہیں لیکن سچا کہہ سکا قانون اور ہے اور اندہ ہونکا قانون علیحدہ ہے

س اس میں سمجھا یہ تو ویسی ہی مثال ہے کہ جیسے اندھا اپنی آنکھوں کے نقص کی وجہ سے آفتاب کے وجود کا انکار کرتا ہے لیکن بعد مرنیکے اسکی روحانی آنکھ تو ضرور ہی کھل جائیگی آپکی یہ چیز ہے

ج نہیں اسکی روحانی آنکھ بعد موت کے ہرگز نہ کھلیگی نہ وہ کچھ دیکھ سکیگا کیونکہ حالت زندگی میں بعد موت کے حیات روحانی کا تو کبھی خیال بھی اوسکے دل پر نہیں گذرا تو روحانی قوت تو اوسمیں پیدا ہی ہوئے تو بعد مرنیکے پہر کہاٹے ٹریگی اور اسکی آنکھ کس طرح کھلیگی روحانی قانون وجود بدید کا صرف اُن چیزوں کے متعلق ہے جو اصلی ہستی رکھتے ہیں مائد کہ او منشد اور روایت سار میں اسکی صاف تشریح ہے اگر دیکھتی بیٹے عقل اور سن یعنی ضمیر کے اعلیٰ اور اونٹے درجہ کی کیفیت اچھی طرح سمجھ میں آجاو تو

تو معلوم ہو جائیگا کہ وہ لوگ جو روحانی وجود کے قابل نہیں ہیں حیات روحانی سے کیوں محروم رہینگے چونکہ میں نے ضمیر کی کیفیت ادنیٰ دنیاوی میں یعنی ضمیر کا ظرف ہے اسلئے اور سے فقط عالم فانی کا علم اور قیاس ہو سکتا ہے کہ جو اس ضمیر کی شہادت پر ہی قائم ہے ضمیر کی اس حیثیت سے عالم روحانی کا علم یا قیاس نہیں ہو سکتا حکماء بشرقیہ کہتے ہیں کہ بدیہی اور من یعنی عقل و ضمیر جو ملکر روح انسانی بنتی ہے اور ایشور اور پرماکیم یعنی خالق اور اس کے فرد افراد مختلف صفت یا قوتوں کے جتنے یعنی آگاہی میں دراصل وہی فرق ہے کہ جو جگل اور اس کے فرد افراد درختوں میں اور دریا اور اس کے پانی میں ہے جیسا کہ ماند گیہ اوپنشد میں درج ہے یعنی اگر کسی جگل کے سینکڑوں درخت جڑ سے اوکھڑ جائیں یا مرجائیں تو پھر بھی جگل کا نام جگل ہی رہتا ہے۔

لیکن میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اس تشبیہ میں بدیہی گویا جگل ہے اور من تجسسی س یعنی ضمیر منور گویا اس کے درخت ہیں پس اگر بدیہی یعنی عقل لا فانی ہے من تجسس جو وہی حیثیت رکھتا ہے وہ کس طرح اپنے نئے جنم لینے کے وقت تک بالکل بے خبر ہو سکتا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔

ج تہا رہی سمجھ میں نہ آئیگی یہ وجہ ہے کہ تم ایک شئی کی مجموعی کیفیت جو ہری کو اس کے تبدیل شدہ صورتوں سے مخلوط کرتے ہو یا درک نہا چاہئے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بدیہی اور من کا مجموعہ بذاتہ لا فانی ہے تو ضمیر ادنیٰ کو دیا ہی لا فانی نہیں کہا جاسکتا اور خصوصاً تجسسی یعنی نور کو تو کہا ہی نہیں جاسکتا جو کہ صرف ایک صفت ہے یعنی نہ تو ضمیر اور نہ تجسسی یعنی نور عقلی بذاتہ خود بدیہی یعنی عقل سے علیحدہ قائم رہ سکتے ہیں کیونکہ ضمیر کی حالت ادنیٰ دنیاوی شخصیت کی ایک صفت یعنی کیفیت ہے اور تجسسی یعنی نور ہی اسی ضمیر کے

حالت اعلیٰ کی منور صورت ہے صرف وہ منور سی بوجہ نور عقل یعنی بُدہی کے ہے اسلئے بنیر اہل کیفیتوں کے کہ جو بُدہی روح انسانی سے عارضی طور پر حاصل کرتی ہے اور جنکی وجہ سے وہ اس دہوکہ کے عالم میں روح محیط سے دوران جسمی میں علیحدہ معلوم ہوتی ہے بغیر شخصیت رہ جاتی ہے یعنی بُدہی منس یعنی عقل اور ضمیر کا مجموعہ نہ تو مر سکتا ہے نہ اسکی مجموعی کیفیت یعنی انانیت اور آگاہی زایل ہوتی ہے اور چونکہ یہ دونوں جملہ کدستہ جسمانی حالتوں میں باہم پیوستہ رہتے ہیں اسلئے یادداشت سابقہ ہی گم نہیں ہوتی لیکن جو عالم روحانی کے قائل نہیں ہیں اونکی روح انسانی کو روح اکھی کا جو بُدہی یعنی عقل سے مراد ہے۔ کچھ نور ہی نہیں پہنچتا بلکہ اسکے وجود کا یقین ہی نہیں ہوتا تو وہ روح لا فانی نہیں ہو سکتی اسلئے اونکی روح بوجہ اسکے کہ روح الہی یعنی بُدہی لا فانی ہے لا فانی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر تم یہ کہو کہ اگر روح لا فانی ہے تو اسکا نور جو انسانکے چہرہ پر عیاں ہوتا ہے وہ بھی لا فانی ہے تو یہ بات درست نہیں کیونکہ یہ نور تو صرف ایک عارضی ظہور ہے۔

س آپ کی مراد یہ ہے کہ میں اصل اور اسکے عکس کو یکساں سمجھتا ہوں یعنی سبب اور نتیجہ دونوں میں فرق نہیں کرتا اسلئے میری سمجھ میں نہیں آتا۔

ج ہاں یہی تو میں کہتا ہوں تجھسی یعنی نور جب ضمیر یعنی روح انسانی سے محدود ہوتی ہے تو اسکا نور صرف عارضی ہوتا ہے۔ کیونکہ قیام ابدی اور آگاہی انسانکی دنیاوی شخصیت کیلئے بعد موت کے صرف متعلقہ صفتیں بن جاتی ہیں کیونکہ اونکا وجود تعلقات اور یقینات پر منحصر ہے کہ جو روح انسانی حیات جسمانی کی حالت میں خود پیدا کرتی ہیں کم یعنی اعمال تواتر اپنا فعل کرتے رہتے ہیں اور جو افعال ہم اپنی حیات میں کرتے ہیں اونکا نتیجہ یعنی پھل بعد مرئی کے ملتا ہے۔

س

اگر جیو آتا بیٹھے انانیت روحانی بعد فنا ہونے جسم کے بالکل بے خبر ہو جاتی ہے تو پچھلے جنم کے گناہوں کی سزا کس طرح ملتی ہے۔

ج

کرم یعنی گناہوں کی سزا جیو آتا بیٹھے انانیت روحانی کو اس کے دوسرے جنم یعنی دوسری دفعہ جسم انشیا کر دیتا ہے۔ انتی سہ اور بعد مرنیکے جو آرام ملتا ہے وہ اون تکلیفات کے عوض ہیں ملتے ہے کہ جو پچھلے جنم میں اسکو ایسے سببوں سے سہنی پڑتی ہیں کہ جن میں خاص اسکا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو روحانی وجود کے قابل نہیں ہیں اونکی سزا یہ ہے کہ وہ آرام ہو بعد موت کے اور نوکھو ملتا ہو اونکو جن میں ملتا کرم یعنی اعمال شخصیت جسمانی کے فعل ہیں اور نینر روحانی انانیت کے خیالات اور نیت کے نتیجے ہیں اور جو کرم حیات جسمانی کی حالت میں پچھلے اعمال کی سہ شخصیت کو پہنچاتے ہیں وہی پہر آئندہ جنم کی نئی سزائیں دینے سے پہلے جیو آتا کو کچھ دیر تک آرام دیکر سزا برداشت کر نیکے قابل کر دیتے ہیں اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی بھی جسمانی اور طبعی تکلیف زندگی انسان میں ایسی نہیں ہے کہ جو پہلے اعمال کی سزا ہو اور یہ جبکہ اسکو وہ اعمال بالکل یاد نہیں رہتے ہیں اور اسنیو جیو سے اون سزا دکھانا اسکو سراسر ظلم معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس زندگی میں اسنے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا کہ جسکی عوض میں وہ سزائیں سبگت رہا ہے تو یہ صورت ہی بعد مرنیکے کس قدر عرصہ کے لئے اسکو آرام پانیکا سحق کر سکتی ہو روحانی انانیت کو تکلیفات سے چھوڑانیکے لئے موت ہی گویا رفیق کا کام کرتی ہے جو باوجود نہونے یقین حیات روحانی کے اعمال اچھے کرتے ہیں تو اون کو دوسری عرصہ یعنی موت کے بعد اور دوسرے جنم لینے سے پہلے جسکو حالت دیباچن کہتے ہیں اس طرح گزارنا پڑتا ہے جیسے کہ بے خبر گری نیند کی حالت ہوتی ہے یا آرام اور خوشی کی خیالات

ایسے مہم سائے کی طرح بطور خواب کے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کی کمال کیفیت اور لطیف
 اوسکو محال نہیں ہوتے اور لوگوں کو وہ حالت دلچسپ نظر آونکے خواب کی طرح آرام اور
 خوشبو کی کیفیت صاف طور پر نظر آئیگی وجہ سے پورا لطف دیتی ہے۔

س تو انسان کچھ شے نابینے کی طرح یعنی بے خبری میں اون اعمال کی سنز بگتنی پڑتی ہے کہ جو روح
 یعنی جیو اتانے اور سپر عاید کئے ہیں۔

ج نہیں بالکل بخبری تو نہیں ہوتی کیونکہ عین موت کے وقت ہر ایک انسان خواہ موت
 ناگہانی ہی ہو اپنی پچھلی زندگی کے سارے اعمال بال بال تک دیکھ لیتا ہے اور ایک لمحہ
 کے واسطے روح انسانی سمہ دان روحانی انسانیت بخاتی ہے اب اوسکو اپنی اصلی حالت
 معلوم ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے سارے اعمال اوسکے روبرو آتے ہیں تب جو کلیفٹا
 اوسکو پہنچتی ہیں اوسکو واجب نظر آتے ہیں۔

س یہ کیفیت کیا ہر ایک سے ہوتی ہے۔

ج ہاں ہر ایک شخص کو مرتے وقت اپنے سارے اعمال اور گناہ صاف صاف نظر آجاتے
 ہیں اور تب وہ یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ جو تکلیفات میں سے ہیں وہ ان گناہوں کے بدلے
 ہیں اور جو نیک اور پرہیزگار تھی یعنی عابد اور عارف ہوتے ہیں اونکو صرف اپنے جو
 جنم کے حالات ہی نہیں بلکہ پچھلے کئی جنموں کے اعمال بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔

س دوبارہ جنم لینے سے پہلے ہی کچھ اس قسم کی خبر ہو جاتی ہے۔

ج جس طرح مرتے وقت انسان کو اپنی حیات کے سارے اعمال نظر آجاتے ہیں اسی طرح
 دنیا میں دوبارہ جنم لینے سے پہلے جب جیو اتا حالت دیباچن سے جاگتی ہے تو اوسکو
 جو جنم اب ہونے والا ہے اوس کے آئینہ حالات اور وہ سارے اسباب

ہیں ستہ وہ نتیجے ظاہر ہوئے ہوتے ہیں سو بہ نظر آجاتے ہیں اور اس وقت
 بھی اسکی حالت اسطرح سمجھ دانی کی ہو جاتی ہے کہ جیسی موت کے وقت ہوتی
 ہے اور وہ سنہری ٹاکا ہر ایک موتی کو دیکھتا ہے کہ جو اس میں پروئے جاتی ہیں۔

معدومی کے اصل معنی

بعض تہذیب و صوفیائے بیخبر ہم بدنامی کے واسطے جسکو عالمان معرفت کہتے ہیں کہا
 کرتے ہیں کہ سنہری ٹاکے میں انسانی زندگیاں پروئی ہوئی ہیں اس کو کیا مراد ہو۔
 جہنم و دوزخ کی مقدس کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شے جو بار بار جہنم لیتی ہے انسانی روح یعنی
 سوترہ آتا ہے سوترہ سوترہ کو یعنی ٹاکے کو کہتے ہیں اور آتا۔ روح یعنی انسانیت کا نام ہے روح
 انسانیت کے ٹاکے سے تشبیہ دی گئی ہے اور وہ ٹاکا من اور بد نہی یعنی ضمیر اور عقل کا
 مجموعہ ہے جس میں من یعنی ضمیر کی یادگار یعنی تجربے جو اسکو پچھلے جنموں میں ہوئے
 ہوں جتے جاتے ہیں یہ تشبیہ اسلئے دی گئی ہے۔ کہ جس طرح ایک ٹاکے میں کئی موتیوں کو
 دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ٹاکہ ہر ایک موتی کے اندر سے ہو کر گذرتا
 ہے اسطرح روحانی انسانیت کے جنموں کے علیحدہ علیحدہ حالتوں میں ہو کر گذرتی ہے
 لیکن بذاتہ خود ایک ہی مختلف حالتوں میں قائم رہتی ہے بعضے اوپنشد و نہیں بار بار کے
 جنم لینے اور مرنا کہ انسان کے روزمرہ جاگنے اور سونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔

یہ تشبیہ تو بہت صاف معلوم نہیں ہوتی کیونکہ جب انسان جاگتا ہے تو اس کے
 لئے نیا دن ہوتا ہے لیکن اسکا جسم اور روح ہر دونوں وہی ہوتے ہیں کہ جو سونے
 سے پہلے تھے مگر نئے جنم لینے سے صرف جسم ہی نہیں بدل جاتا بلکہ اندرونی ضمیر اور قوت

مزا جی وغیرہ سب ہی تبدیل ہو جاتے ہیں علاوہ بریں انسان جب نیند سے جاگتا ہے تو جو کچھ اوسنے کل پر سوں بلکہ مہینوں یا برسوں پہلے کیا ہے وہ سب کچھ اوسے بجانہ یاد رہتا ہے لیکن پچھلے جنم کی کوئی بات بھی سیکو یاد نہیں رہتی خواہ رات کے خواب کی باتیں جاگنے پر ساری یاد نہ رہیں تاہم انسان یہ یاد جانتا ہے کہ میں سویا اور نیند کے عرصہ میں جیتا ہی رہا پر پچھلے جنم کی کوئی بات بھی موت کی وقت سے پہلے نہیں یاد رہتی اسکی وجہ ہے۔

ج بعض لوگوں کو حیات میں ہی پچھلے جنموں کی باتیں یاد ہوتی ہیں لیکن یہ لوگ رسیدہ یعنی پدہ۔ مہاتما۔ اولیاء وغیرہ کہلاتے ہیں اور جوگی یعنی شاغلانِ اسحالت کو سہم۔ اسہم۔ پدہ یعنی پچھلے سارے جنموں کی باتیں یاد رکھنے والے کہتے ہیں۔

س لیکن معمولی فانی انسان جو اس حالت کو نہیں سمجھتے ہیں وہ اس تشبیہ کو سطح سمجھیں۔

ج اگر انسان تین قسم کی نیند کی حالت کو بغور سمجھنے کی کوشش کرے تو اس مسئلہ کو سمجھ سکتا ہے نیند ہر ایک جاندار کو لازمی ہے لیکن نیند کی مختلف قسمیں ہیں اور علیٰ ہذا القیاس خواب اور مظاہیر کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔

س یہ تو اور طرف کی بات ہے وہ لوگ جو حیات روحانی کے قائل نہیں ہیں خواب کو تو مانتے ہیں لیکن روح کی لافانیت کو نہیں مانتے۔

ج جو نہیں مانتے ہیں اولیٰ روح لافانی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ روح بدہی نتیجی یعنی عقل منور کے درجہ تک نہیں پہنچے گی وہ صرف من یعنی ضمیر کی حالت تک پہنچتے ہیں اور من بذات خود فانی ہے جو روحانی حیات ابدی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسکو جسمانی زندگی کی حالت میں ہی اس حیات کی ہستی کا یقین پیدا کرنا چاہیے کہ جس سے وہ ہستی قیام کر پڑے بعد

موت کے روح کی حالت بقدر فکر اور سکے ان تینوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت کی ہوتی ہے وہ تینوں حالتیں یہ ہیں کہ یا تو بعد فنا ہوئے جسم کے کامل مہوش یا خبرداری رہتی ہے وہ دو کھم بہم خواب کی سی حالت ہوتی ہے یا بخیر نیند یعنی بالکل بخیر گو یا معدوم کی سی حالت ہو جاتی ہے نیند کی یہی تین حالتیں ہیں اظہار خواب کے اور اس کے مظاہر کے سبب یہہ بتلاتے ہیں کہ جاگنے کی حالت میں بلا جانے بوجھے جو خیال یا فعل انسان کرتا ہے خواب میں اوسکو وہی نظر آتا ہے تو پہر بعد مرنیکے جو خواب کی حالت ہوتی ہے اوسکو بھی اسطرح کیوں نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ موت بھی نیند ہے اور بعد موت کے روحانی آنکھوں کے سامنے جو جو خیالات اور افعال تھے حالت جسمانی میں پیدا کئے ہوں اور ترتیب دے ہوں اور انہی کا ناظرہ تماشے کی طرح شروع ہو جاتا ہے جسکا جیسا یقین جمع ہوا ہوتا ہے اوسکو موت کے بعد ویسے ہی خواب دکھائی دیتے ہیں مثلاً اگر کسی یقین کامل اسبات پر جا ہوا ہو کہ بعد مرنیکے بہشت میں سونے چاندی کے محل یا صاف پانی کے چشمے یا حوریں ملیں گی تو خواہ وہ حالت عارضی ہی ہو وہی باتیں اوسکو خواب کی طرح نظر آویں گی۔

س اب کچھ سمجھ میں آیا وہ لوگ جو حواس ظاہری یعنی حواس خمسہ سے جنگا و جودمان سکتے ہیں انکے سوائے اور کسی شے کی ہستی کے قائل نہیں ہیں اور صرف دنیاوی زندگی کو ہی حقیقہ یعنی آگاہی کی حالت مانتے ہیں پس انکے یقین کے بموجب انکی شخصیت جسمانی یعنی روح حیوانی دوسری دفعہ جنم لینے سے پہلے مر جاوے گی یا بالکل بیہوش ہو جاوے گی اور بالکل بخیر کی حالت میں ہوگی یہی مراد ہے نا۔

ج ہاں عقرب عقرب یہی بات ہے یہہ یاد رکھنا چاہئے کہ دو قسم کی مہوش یعنی آگاہ زندگی ہوتی ہے ایک جسمانی یعنی دنیاوی اور دوسری روحانی روحانی زندگی برحق

اور صحیح ہے کیونکہ وہ مدامی ناقابل تبدیلی اور لافانی انسانیت روحانی ہے اور دوسری زندگی
یعنے دنیاوی جسمانی حالت ہے وہ غیر مستقل یعنی عارضی اور مبدع صورت تبدیل کرنے
والی سراسر ادھوکے کا ساتھ ہے اور لافانی انسانیت روحانی اوس صورت میں
مختلف جسامے پن کر طرح طرح کے رنگ و ہنگ دکھلاتے ہے اور بذات خود بہتور
قایم رہتی ہے اور اون مختلف لباسوں کا سوائے اوس جزو لطیف کے کہ جو انسانیت روحانی
پر اثر پذیر ہو سکے قابل ہوتا ہے اور سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔

کیا دنیاوی آگاہ شخصیت اسطور سے فنا ہو جاتی ہے کہ اوسکا کچھ ہی نشان باقی نہیں رہتا
ج بیشک وہ بالکل فنا ہو جاتی ہے صرف اوسکے وہ لطیف حقیقتیں قایم رہتی ہیں کہ جو
روحانی انسانیت کے ساتھ ملی رہنے کے سبب سے خود ہی روحانی انسانیت کا جزو
بن گئے ہوں لیکن جو روحانی وجود کا یقین ہی نہیں رکھتے ہیں اونکی شخصیت یعنے
ضمیر کا تو کوئی جزو ہی لافانی نہیں ہو سکتا کیونکہ بدہی یعنے عقل لافانی کی روشنی
بھی وہاں تک نہیں پہنچے ہے۔ روحانی انسانیت لافانی ہے لیکن شخصیت میں سے
صرف اوسقدر لافانی ہو سکتا ہے کہ جو بدہی یعنے لافانی عقل کے ساتھ استرج
پکڑ گیا ہو جس طرح پہولونیں جو تل رکھے جاتی ہیں اونیں پہولونکی خوشبو سرایت کر جاتی
ہے یعنے پہولونکی صرف خوشبو ہی تلونیں داخل ہوتی ہے پہول جنس داخل نہیں
ہو سکتا جس طرح کہ پہول خوشبو اور جانیکے بعد مر جاتا کہ سو کہہ سا کہہ کر ضائع ہو جاتا
ہے اسطرح شخصیت دنیاوی ہی معدوم ہو جاتی ہے۔

لیکن اس تقریر سے میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ حیات روحانی کو کیوں لافانی اور
لامحدود اور برحق کہتے ہیں اور حیات دنیاوی کو صرف ادھوکہ اور دم بتلاتے ہیں کیونکہ جو

زندگی بعد موت کے ہوتی ہے خواہ اوسکا عرصہ بمقابلہ حیات دنیاوی کے کتنا ہی دراز ہوتا ہے
اوس کی حد تو ہے۔

ج بیشک یہ بات تو صحیح ہے انانیت روحانی جنم اور موت کے درمیان کے عرصہ میں نتواتر حرکت
کرتی رہتی ہے اور چونکہ حیات اور موت کے عرصے محدود ہیں اور اولیٰ ابتدا اور انتہا بھی
ہے لیکن روحانی انانیت بذات خود مدامی یعنی لامحدود ہے اسلئے وہ اپنا دورہ ایام محدود
کا پورا کر لیتی ہے تو پھر اصل ہستی ہی قائم رہ جاتی ہے اور وہ عرصہ محدود انانیت روحانی
کے درجہ بدرجہ اپنی ترقی کر کے اصلی حالت الہی تک پہنچنے میں کچھ نخل نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک
عرصہ اوسکے لئے اوسکے اصلی درجہ تک پہنچانیکے واسطے ایک لازمی وسیلہ ہوتا
ہے اس میں دو کہہ سوا کہہ کے تجربے اوسکو ہوتے رہتے ہیں اور شہد کی مکھی کی طرح
ہر مہول میں سے وہ شہد حاصل کر کے فضلہ کیرے مکوڑوں کے واسطے چھوڑتی جاتی
ہے اور اسی شہد یعنی غسل سے اوسکی اصلیت بنتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ دیہان۔
چوہان یعنی روح پاک بن جاتی ہے جس جنم میں لینے جس حیات جسمانی سے اوسکو کچھ شہد حاصل
نہیں ہوتا ہے گویا وہ عرصہ اور وہ جنم اوسکا لاحق تریا جاتا ہے چنانچہ جس جسم میں ایسا شہد
پیدا نہ ہو سکی اصلیت حیات جسمانی کے بعد آگاہی کے ساتھ قائم نہیں رہتی۔

س اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شخصیت دنیاوی کے لئے لافانیت اور یہی محدود ہے
تو کیا لافانیت ہی لامحدود نہیں ہے۔

ج لافانیت روح انسان لامحدود نہیں ہے مگر لافانیت بذات خود لامحدود ہے اور حالت
ملا وجودی ہے علیحدہ نہیں ہے اور یہی حالت روح انسان کو لافانی سونیکے لئے حاصل
کرنی پڑتی ہے جو کچھ ست ہے وہی قدیم اور لافانی ہے اس لئے لافانیت اور بذات

دو نو صفتیں لاتحد و ہیں۔ مادہ روح کا دوسرا قطب یعنی دوسرا سہرا ہے اصل میں دونوں ایک ہی ہیں اور ان تینوں کا جوہر یعنی روح اور قوت اور مادہ تینوں ایک ہی جوہر میں موجود ہیں اور اس جوہر کی نہ تو ابتدا اور نہ انتہا ہے اور اسی تثلیث کا مجموعہ جو وحدت ہے وہی اظہارِ ربانی کی صورت میں ہمارے دہم یعنی دہو کہہ کی وجہ سے عالم ظاہرہ نظر آتا ہے اس لئے ہم نروان یعنی حیات محیط کو ہی اصل اور برحق مانتے ہیں اور جبکہ حالاتِ علاوہ اس کے معہ شخصیت حالتِ دیباچن وغیرہ سب ہی کو مایہ یعنی دہو کہے کا کہیل سمجھتے ہیں۔

س اچھا پہر نہ کو اصل اور جاگنے کو دہو کہہ کی حالت کیوں کہا جاتا ہے۔

ج یہ صرف سمجھانے کے واسطے بطور تشبیہ کے کہا جاتا ہے۔

س پہر ہی میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کعبہ اگلا جنم پچھلے جنم کے اعمال کے بموجب دیکھ لیا سو کہہ کا ہوتا ہے تو پہر وہ لوگ جو حیاتِ روحانی کے قائل نہیں ہیں تاہم نیکیت اور نیک اطوار رکھتے ہیں ان کی شخصیت کا مرکب جہاں ہوئے پہول کی طرح سوائے فضلہ کے اور کچھ بھی باقی رہے یہ تو قرین الصفات معلوم نہیں ہوتا۔

ج ہنئے تو یہ بات نہیں کہی خواہ کوئی کیسا ہی منکر ہو اس کی روحانی احدیت بالکل معدوم نہیں ہوتی صرف یہ کہہ لیا ہے کہ ہوش یعنی آگاہی ایسے شخصوں کی جزو یا مطلقاً جاتی رہتی ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی شخصیت کا کوئی بھی باہوش جزو قائم نہ رہے۔

س پہر تو یہ آپ ہی محدودی ہو گئے۔

ج نہیں ہرگز نہیں یہ ایسا ہے کہ جیسا کوئی ریل کا مسافر ریل میں سوار ہو کر ایسی غافل بنیں سو کہہ کہ کئی اسٹیشن گذر جائیں اور اس کو کسی کی بابت ذرہ ہی خبر نہ ہو اور کئی اسٹیشنوں کے بعد کسی ایک اسٹیشن پر اس کی آگاہی کہے تو اسے ہوش آوے کہ اب کس اسٹیشن پر پہنچا اور کئے

اسٹیشن پیچھے رہ گئے کہ انکو وہ دیکھنے نہ پایا تین قسم کی نیند بتلائی گئی ہے یعنی ایک بالکل غافل نیند کہ جس میں خواب بھی نہیں آتا اور دوسری ایسی نیند کہ جس میں خواب موموم آتے ہیں اور تیسری ایسی نیند کہ جس میں خواب بالکل سچ معلوم ہوتا ہے اگر تم اس آخر والے خواب کی حالت کو مانو گے ہو تو تم موموم خواب کی حالت کو کیوں نہیں مانتے اس طرح جسکو حیات روحانی کا خیال ہی نہیں آتا ہے اسکی حالت بعد موت کے دوسرے جنم سے پہلے بعینہ غفلت کی نیند یعنی معدومیت کی طرح ہوگی لیکن وہ لوگ جو علاوہ منکر مونیکی بالکل خود پسند اور خود غرض ہوں جس میں ہمدردی کا جو ہر مطلق موجود نہ ہو اور جو دنیا میں سوائے اپنے ذاتی غرض کے اور کچھ سرور کا نہ رکھتے ہوں انکی شخصیت موت کے بعد بالکل گم ہو جائیگی یعنی انکو کوئی ذریعہ نہ ہوگا کہ جس سے اپنی باتیں سو تراٹا کر اپنے روح کے مانگے سے اسکا میں چنانچہ موت کے واقعہ ہوتے ہی سو تراٹا کے ساتھ انکا رشتہ ٹوٹ جائیگا ایسی حالت میں ویسا جن کا آرام بالکل نہیں ملے گا اور موت کے بعد فوراً ہی دوسرا جسم انسانیت روحانی کو اختیار کرنا پڑے گا لیکن وہ لوگ کہ جو سوائے منکر مونیکی اور کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں صرف ایک ہی اسٹیشن نیند کی غفلت میں بلا دیکھے پھوڑ جائیں گے اور نہ کبھی نہ کبھی انہیں ہوش آوے گا اور تب شاید وہ اس ایک اسٹیشن کی بے خبری کو چھپائیں۔

س اس صورت میں اگر یہ کہہ جاوے کہ موت گویا ایک نیا جنم ہے یعنی حیات ابدی کی طرف واپس جانا ہے۔ تو کیا سچ ہے ؟

ج ہاں کچھ سچ نہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جنم بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ مرنے سے پہلے ہی پیدا ہوتے ہیں اس میں تو گویا قدرت ناکا میاب ہی رہتی ہے اور پھر آجکل کی روشنی کے بموجب تو زندگی اور وجود منکر مونیکی بعد کی حیات روحانی کو تو کہا ہی نہیں جاتا کیونکہ وہ تو صرف دنیاوی

زندگی کو یہی ہستی مانتے ہیں اور بعض روحانی زندگی کو یہی ایسی ہی زندگی مانتے ہیں یعنی
 او میں یہی کہنا پینا شادی کرنا اور افشرا حور وغیرہ کی صحبت وغیرہ عیش و آسائش
 جسمانی مانتے ہیں چونکہ بہت سے لوگوں کے خیالات ایسی ہی جیسے ہوئے ہیں اسی سبب
 سے حیات دنیاوی اور حیات روحانی کا فرق اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا۔

س روح محیط - احدیت روحانی - انانیت روحانی - روح حیوانی - اور شخصیت وغیرہ
 الفاظ کی تشریح اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی اگر انکو دوبارہ زیادہ مفصل طور پر سمجھاویں
 تو شاید بہت سے شبہات نکلیاویں۔

ج ہاں یہ بات درست معلوم ہوتی ہے اسلئے میں دوبارہ مفصل طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا
 ہوں تم غور سے سنو مسٹر۔ اے۔ پی۔ سنٹ صاحب لکھتے ہیں کہ احدیت روحانی
 انسانی درجہ بدرجہ روحانی اور جسمانی حالتوں میں دورہ کرتے ہوئی ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ
 کو اپنے کرم یعنی اعمال کے بموجب طے کرتی جاتی ہے اور اپنے پچھلے اعمال کے بموجب حیات
 جسمانی بیوگنی ہے اور اوس جنم کے حالات کے موافق جعفر موعہ ملتا ہے نئے کرم یعنی نئے
 اعمال اچھے یا برے پیدا کرتی ہے اور بعد ہر حیات جسمانی کے درمیانی حالت کام لوک میں سے
 گذر کر دیاجن کی حالت روحانی میں پہنچتی ہے تاکہ اوس حالت میں آرام کرے اور دوسرے
 دورہ کے لئے مستعد ہو جائے اور بعد از تجربہ حیات جسمانی کے دنیا میں حاصل ہوا ہو
 وہ اوس میں اچھی طرح امتزاج کی طرح ہے جو عرصہ ہر ایک روح کو مختلف طبقات جسمانی یا روحانی
 کے طے کرنے میں صرف ہوتا ہے اوسکی سیاد ہر ایک کے لئے یکساں نہیں ہو سکتی مثلاً
 حالت کام لوک میں کسی کی روح زیادہ عرصہ تک اور کسی کی روح بہت کم عرصہ تک
 رہتی ہے چنانچہ دوسرا مقام دیاجن ہی ایسے ہی سمجھنا چاہئے اور روح کی حالت

تبدیل ہوتی ہے یک نخت نہیں ملتی اور جب ایک حالت سے دوسری حالت میں
 پہنچتی ہے تو پہلی حالت کی کچھ نہ کچھ تاثیر اور کیفیت اس میں موجود ہوتی ہے علیٰ ہذا القیاس
 اوسے حالت کے خاتمہ سے پہلے ہی آئندہ یعنی حالت بالاتر کی کچھ کچھ کیفیت اور تاثیر
 ہونے لگتی ہے پس احدیت روحانی کا اصل مقام روح محیط ہے اور جو جزو اوس کا اوس میں
 ہوتا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا نہ کوئی صورت پکڑتا ہے اوسے کو پرتا مانتے ہیں اسی
 کا نام تہیہ صوفی میں آتما کہا گیا ہے اور یہی روح محیط اور اسکیست اور ہستی مطلق وغیرہ ناموں
 سے موسوم ہے اور اسکو پارہ برہم باری تعالیٰ وغیرہ ہی کہتے ہیں حالت سادہ ہی یعنی
 حالت جذب میں درجہ اعلیٰ کی روحانی آگاہی یعنی ہوش عارف کامل کی اوس وحدت میں
 جذب ہو جاتی ہے کہ جسکو آتما کہتے ہیں اسیلے اوسکے کوئی وجود ظاہری نہیں ہوتا احدیت
 کو کتب تہیہ صوفی میں سلف لکھا ہے جسکے معنی خود ہے بعض لوگ اس لفظ میں اور لفظ انانیت
 میں کہ جسکو کتب تہیہ صوفی میں ایگو لکھا ہے جس سے مراد روح انسانی ہے کچھ فرق نہیں
 سمجھتے حالانکہ لفظ پرتا مانتا اور احدیت اور سلف اور خود سے مراد خدا ہے سن یعنی ضمیر جسکو
 سنکرت میں کارن تیرہ ہی کہتے ہیں جب اوسکے اس جزو اعلیٰ سے مراد ہو کہ جو بدہی
 کی روشنی سے منور ہے تو اوسکو دائرہ ایگو یعنی انانیت اعلیٰ کہہ سکتے ہیں لیکن برگزیدہ سلف
 یعنی احدیت اعلیٰ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بدہی یعنی عقل ہی بذات خود خدا نہیں ہے صرف اوسکا
 ظرف یا دائرہ بدہی کو یعنی عقل کو اس پر حوالہ رسول یعنی لطیف تر روح ہی کہتے ہیں۔

ہاگر سلف

اس سے مراد خدا تعالیٰ یعنی پرتا مانتا ہے کہ جسکو کتب تہیہ صوفی میں آتما
 لکھا ہے اور لکھا ہے کہ یہ روح محیط یعنی سرو بیابک پرتا مانتا کی ایسی ایک
 کرن ہو کہ اوس سے علیحدہ نہیں ہو سکتی یہی پرتا مانتا اور برہم اور اشیر وغیرہ

کے نام سے نامزد ہے جسکی روح میں اسکا پورا نور پہنچا ہے وہی روح اعلیٰ اور پاک ہے۔

اسپر حوالہ ایکو
ہا ستر ایکو

اس سے مراد لطیف تر روح یعنی بدہی ہے جو ضمیر کے یعنی من کے درجہ اعلیٰ سے ملی ہوئی ہونیکی وجہ سے احدیت روحانی کہلاتی ہے اور یہہ تا کاظم کے اس سے مراد انانیت روحانی ہے یہہ من یعنی ضمیر ہے جو بدہی کو علیحدہ سمجھ کر انسانکا پانچواں جوہر کہا گیا ہے اسی کو روح انسانی کہتے ہیں اور من یعنی ضمیر جب بدہی یعنی عقل میں جذب ہو جاتی ہے تب ہی اسکو سپر حوالہ ایکو یعنی احدیت روحانی کہتے ہیں اور یہی روح یعنی انانیت لافانی ہے جو بار بار جنم لیتی ہے اور اسی کو حیوا تا کہی کہتے ہیں۔

پرنسٹل گیو یالو ورا ایکو

اس سے مراد انسان منہ اپنے جسم اور من یعنی ضمیر اور فی یا روح حیوانی کے ہے جسکو شخصیت فانی کہا جاتا ہے اور جسمیں من یعنی ضمیر کا ادنیٰ حصہ کام روپ یعنی طبق خواہشات میں ملکر جسم لطیف اور جسم کثیف پر کام کرتا ہے۔

اب باقی رہا پرلن یعنی جان ہیہہ آتما کی قوت کا ظہور ہے یہہ جو ہر کل عالم پر محیط ہے اور ہر ایک شئی کے وجود کی حالت قائم رکھنے کے لئے ایک جوہر لازمی ہے اب تم سمجھ گئے۔
س ہاں اب سب باتیں اچھی طرح سمجھ گیا۔

باب و سوال

من یعنی ضمیر کی کیفیت
انانیت روحانی یعنی جمیو آتما کارا

س کہتے ہیں کہ اسکند یعنی صفات سے یادداشت ہر ایک جنم میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ
کہا جاتا ہے کہ پچھلے جنم کی یادگار جو اسکند یعنی صفتوں سے مرکب ہے قائم رہتی ہے میری صفت
سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا شئی ہے جو قائم رہتی ہے کیا وہ حرف گمان یعنی وہم قائم رہتے
ہیں یا وہ صفتیں ہیں یا وہ انانیت روحانی ہے کہ جس کو سن یعنی ضمیر کہتے ہیں۔

ج میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ انانیت روحانی کل حیات دوراں میں یعنی مختلف جنموں میں
خود ایک خیال کرنیوالی لطیف شئی کی طرح لافانی موجود رہتی ہے اور گمان اور وہم اس روحانی
یادگار سے مراد ہے کہ جو حالت دیباچن میں وجود جسمانی کی صفتیں اور کیفیتیں اور سپر اثر پذیر
ہوتی ہیں جس کے ذریعہ سے وہ اس حالت میں اپنی انانیت کی شناخت رکھتی ہے کیونکہ حالت
دیباچن گویا حیات دنیاوی کا ایک سلسلہ ہی ہے اور جو حیات دنیاوی آئند یعنی
خوشی کی حالتیں ہوتی ہیں اور ان کو اس عرصہ میں روح یاد رکھتی ہے۔

س تو گویا روح باوجود ہونے جو ہر آہی کے دو جنم کے درمیان کے عرصہ میں حالت غفلت
یعنی عارضی دیوانگی کی حالت میں رہتی ہے۔

ج تم چاہے کسی طرح سمجھو ہمارا تو یقین یہ ہے کہ سوائے اس سستی مطلق کے سب کچھ
صرف وہ کچھ کا تماشہ ہے۔ اسلئے ہم اس حالت کو دیوانگی کی حالت نہیں سمجھتے بلکہ قانون قدرت
کا ایک معمولی عمل اور حیات دنیاوی کا ایک ترقی کا درجہ سمجھتے ہیں کہ جو لازمی ہے حیات دنیاوی

کیا ہے یہ بھی متواتر تبدیل ہونے والے خیالات اور تصورات و جذبات کا مجموعہ ہے عالم جوانی میں انسان جب اپنی طبیعت کسی معشوق کی طرف مائل کرتا ہے تو اس میں کیسا محو ہو جاتا ہے اور پھر چند سال بعد جب جوانی کا جوش کچھ کم ہو جاتا ہے تو جوش جوانی اور حالت عشق میں جو جو فعل کرتا ہے اونپر غور کر کے اپنے دل میں کیسا ہنستا ہے اور اون حرکات کو سطح محض نادانی سمجھتا ہے پس نیل برس کی عمر میں جو انسان ہوتا ہے عالم ضعیفی میں وہی انسان اور کا اور بن جاتا ہے حالانکہ اسکی روح وہی رہتی ہے کیا تم انسان کے مزاج میں اس قسم کی تبدیلی ہو جائیگی یہی دیوانگی سمجھتے ہو۔

س لیکن اسکو کیا کہنا چاہئے اور سطح ایک حالت کو عارضی اور دوسری کو مستقل قرار دیا جاتا ہے ج اس امر میں ہمارے عقائد ایسے ہیں کہ جنکی وجہ سے اس کے سمجھنے میں کوئی دقت واقع نہیں ہوتی اور وہ سید یہ ہے کہ ہم تن یعنی ضمیر میں دو قسم کا چیتن یعنی ہوش قرار دیتے ہیں ایک تو ہوش یعنی آگاہی روحانی ہے جو من یعنی ضمیر کے اس حصہ اعلیٰ کا کام ہے کہ جو بدستی یعنی عقل کی روشنی سے منور ہے اور جسکا علم اور ہوش لطیف یعنی روحانی ہے اور دوسرے آگاہی یعنی ہوش جو اس خمسہ کے متعلق ہے جسکا حصہ ضمیر اونٹ پر ہے اور جو محسوسات انسان کے دماغ اور آلات حواس سے علیحدہ نہیں ہو سکتی چنانچہ یہ دوسری قسم کا ہوش جسکو عقل دماغی کہتے ہیں دماغ اور دیگر آلات حواس خمسہ پر حصر رکھتا ہے اور اسی لئے دماغ اور اون آلات کے ضایع ہونے پر خود ہی زائل ہو جاتا ہے فقط اول قسم کا ہوش یعنی ہوش روحانی جولافانی ہے قائم رہتا ہے اور اس کے سوائے اور سب کچھ دہم یعنی دہو کہے کی چیزوں سے متعلق ہے۔

س اس دہو کہے یعنی عالم بے ثباتی کے لفظ سے یہاں کیا مراد ہے۔

ج عالم روحانی جو لافانی ہے وہی عالم ہستی اور اصلیت ہے اور جو کچھ حواس خمسہ سے محسوس ہوتا ہے وہ سب عارضی یعنی فنا ہونے والا ایک وہ ہے کہ کائنات اس کے اور عالم ظاہری کی بنیاد اور جوش و خروش یعنی آگاہی روحانی پر قائم ہے کہ جو سب سے پہلے اصلی ہستی ہے اور وہ نہ تو ابتدا نہ انتہا رکھتی ہے اور اس بنیاد اصلی سے مراد خیال کرنے والی انسانیت ہے اور اوس کو چاہے فطرت سے پیاسہ روح پیاسہ قوت اندر ملے انہیں سے کسی نام سے ناظر و کیا جاسکتا ہے اس لئے چونکہ ہر ایک اعلیٰ خیال اور اعلیٰ خواہش اوس کے ذریعے سے اس لئے مٹتی ہے اس لئے وہ خیالات بہت مشکل اور لافانی ہیں اور اوس جوش اور آگاہی کو جو حواس خمسہ کے متعلق ہیں اور کام پر پیاسے خواہشات پر موقوف ہیں اور جو من لینے ضمیر کے سایہ یعنی ادنیٰ حصے سے روشنی پاتی ہیں روح حیوانی کہتے ہیں اور یہ جوش فانی ہے جب انسان کا جسم بوجہ نیند یا کسی اور وجہ سے بے حس و حرکت ہو جاتا ہے تو یہی اعلیٰ درجہ کی آگاہی پانا کام کرتی ہے لیکن آلہ دماغ بسبب نقص اپنے کے اس آگاہی کو صحت کلی کے ساتھ اور پوری طرح قبول نہیں کرتا۔

س لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ من لینے ضمیر جس کو آپ روح یعنی جوہر الہی کہتے ہیں خرقہ انسانی میں گرفتار ہو کر ایسی بے قوت اور کمزور ہو جاتی ہے۔

ج یہ سوال تو تمہارا ایسا ہی ہے کہ جیسا تھے کوئی پوچھے کہ قادر مطلق نے شیطان کو اپنا مقابلہ کیوں کرنے دیا اور وہ خود اور نیز اس کے مخلوق کیوں اس کی زبردستی سے لاچار ہو گئی اس کا جواب تو تم غالباً یہی دو گے کہ خدا کے بید خدا ہی جانے اس میں بحث کرنا کفر ہے لیکن ہمارا جواب یہ نہیں ہے اور نہ ہمارے عقائد میں ایسے بے ہودہ نئی تحقیقات کی ممانعت ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ سوائے اوس صورت کے کہ جب کوئی روح پاک یعنی دیوتا اور لیکر دنیا میں آتا ہے کوئی جوہر الہی مادہ کشف میں نپس کرے اختیار ہو جانے سے بری نہیں رہ سکتا ہر ایک شئی اپنی اپنی جگہ

اختیار اور طاقت پوری رکھتی ہے اور دوسری کسی مخالف شئی کی حد اقتدار میں اوسکو مغلوب ہونا پڑتا ہے اور جب کوئی جوہر اپنے مصدر کے قریب تر ہوتا ہے تو اس حالت میں عالم کثیف پر اوسکا پورا زور براہ راست اوسی صورت میں پہنچا و شوار ہوتا ہے قوت الہی اور قوت روحانی ہر ایک انسان میں مخفی ہے لیکن جب قدر بصارت روحانی وسیع ہوتی جائیگی اوسے قدر اوسکے اندر کا جوہر الہی روشن ہوتا جائیگا لیکن چونکہ بہت کم لوگ اوس جوہر الہی سے آگاہ ہوتے ہیں اسلئے وہ قوت ہماری ابتدا ہے خیالات اور سمجھ کے بہ موجب محدود اور مخفی رہتے ہیں۔

س کیا یہی انانیت خدا ہے۔

ج نہیں یہ انانیت محدود خدا نہیں ہو سکتی یہ اوس سمجھ کا ایک قطرہ ہے مقدار ہے خدا وہ ہے جسکو روح محیط یعنی آتہ کہتے ہیں انانیت کی اصلی بنیاد وہ بید روح محیط ہے لیکن جب وہ قطرہ خرقة مادی میں گرفتار ہوا تب سے اوسکی قدرت و قوت محدود ہو گئی اب یہ مسافر اپنے گہرے دور ہو گیا جوں جوں اپنا سفر تمام کر کے مخالفوں کے علاقہ سے اپنی ذاتی حد کی طرف پہنچتا جائیگا تیوں تیوں اوسکی طاقت اور خوشی بڑھتی جائیگی۔

من یعنی ضمیر کی دو صورتیں یعنی دو حیثیتیں

س ضمیر کی اصلی حیثیت اور اسکند یعنی منفی انسان کی جسطرح باہم تعلق رکھتے ہیں اوس کا کچھ حال بیان فرمائے۔

ج یہ بات ذرہ بچیدہ اور شکل سی سمجھ میں آنے والی ہے اور اسکا سمجھنا ابھی کچھ مشکل سا معاملہ ہے۔ من یعنی ضمیر ایک جوہر ہے اور اسی کو انانیت کہتے ہیں یہ روحانی ہے

تاہم دورانِ تاسخ میں اسکو بارہا جنم لینا پڑتا ہے اور ہر ایک جنم کو واسطے اسکو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اور تکلیفات بہگتتی پڑتی ہیں بظاہر اس اصول کو ماننا دشوار معلوم ہوتا ہے لیکن جہان کے بہت سے لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس اصول کے قابل ہیں میں تمہیں انانیت کا حال شروع سے سمجھاتا ہوں فرض کرو کہ روح ایک آسمانی مخلوق ہے جسکی اصلیت ذات الہی ہے لیکن وہ روح بذات خود اسقدر پاک نہیں ہے کہ روح محیط میں لمبا نیلے قابل ہو چنانچہ اس درجہ تک پہنچنے کے قابل صفائی حاصل کر نیکی اسکو ضرورت ہے اور یہ صفائی صرف تب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب وہ انانیت سے شخصیت یعنی روح اور جسم دونوں ملکر عالمِ آفرینش کے ہر ایک قسم کے وجود اور خیالات کا علم اور تجربہ حاصل کریں یعنی پہلے موجودات قسم ادنیٰ سے گذرنا ہو اور جب بدرجہ ترقی کر کے درجہ انانیت کے جملہ درجات کو طے کرے اسکا جوہر اصلی ضمیر یعنی من ہے اسلئے اسکو منس پو تر یعنی ضمیر محیط کا بیٹا کہتے ہیں اسی ضمیر کی احدیت کی حالت کو تنہو معنی میں انانیت روحانی یعنی انسان کے خیال کرنے والی روح کہتے ہیں کہ جو خرقہ جسمانی یعنی گوشت بڑھی کے جسم میں مقید ہو جاتی ہے یہ انانیت روحانی ہے مادہ نہیں ہے اور یہی اوس مجموعہ مادہ کو کہ جسکو انسان اور منس یعنی من رکھنے والا کہتے ہیں چیتن یعنی آگاہی بخشتا ہے لیکن جنم لیتے ہی یعنی خرقہ انسانی کے پہتے ہی اوس من یعنی ضمیر کی دو صورتیں یعنی چیتن ہو جاتی ہیں ایک جوہر الہی جسکو ضمیر اعلیٰ کہتے ہیں اور جسکی رغبت اپنے اصلی مقام روحانی یعنی روح محیط ذات الہی کی طرف ہوتی ہے اور دوسرے انسانی خیالی قوت جسکو مبوش حیوانی کہتے ہیں اور جسکو بوجہ اعلیٰ ہونے دماغ انسان کے عقل انسانی کہا جاتا ہے اوسکی رغبت خواہشات نفسانی کی طرف ہوتی ہے ضمیر کے اوس حصہ کو ضمیر ادنیٰ یا روح حیوانی کہتے ہیں انہی سے ضمیر اعلیٰ بڑی یعنی عقل کی طرف مائل ہوتی ہے اور ضمیر ادنیٰ خواہشات اور جذبات حیوانی

کی طرف کشش کرتی ہے۔ خواہشات حیوانی کو دیا چین میں کچھ دخل نہیں نہ وہ تثلیث الہی کے ساتھ رہ سکتے ہیں یعنی آتما بدھی اور من جسکو روح صحیح عقل اور ضمیر اعلیٰ کا مجموعہ کہتے ہیں وہ تثلیث الہی ایک ہو کر ہی آتما کی حالت کو پہنچتی ہے اور یہی انانیت روحانی جو گناہ اوسکے خواص ادنیٰ سے سرزد ہوتے ہیں اونکی ذمہ وار ہوتی ہے جس طرح نادان بچوں کے قصور کے لئے اونکے ماں باپ ذمہ وار سمجھے جاتے ہیں۔

س کیا شخصیت ایسا ہی نادان بچہ ہے۔

ج ہاں شخصیت کو یہی دیا ہی سمجھو جسم انسان کا معہ اپنی معقولات کے کہ جنکا مجموعہ اوسکی صورت ظاہری کا باعث ہے مرنیکے بعد ضائع ہو جاتا ہے لیکن عرصہ زندگی میں جو کچھ ذخیرہ روحانی یعنی خیالات نیک رحم محبت وغیرہ جو خود غرضی سے پاک ہیں جمع ہوتے ہیں وہ انانیت روحانی میں پسیدہ ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ کل عرصہ خواب دیا چین میں وہی حالت دلچسپ خواب کی طرح اوس روح کے پیش نظر رہتے ہیں اور جب تک وہ حالت ختم ہو کر دوسرے جنم لینے کا وقت نہ آوے تب تک بدستور جاری رہتے ہیں۔

س یہ جو تئیسو صوفی واسے آسیب وغیرہ کے عمل اور اونکے عاملوں کو برا بھلا تے ہیں اوس کی کوئی خاص وجہ ہے۔

ج بیشک برا بھلا نیکی وجہ معقول ہے غصہ بچا پس برس کا تجربہ آسیب وغیرہ ہوائی مخلوق کا ہکو حاصل ہے اور اونکی عموماً ساری کیفیتیں ہکو معلوم ہیں جو اس علم کا حال باغور پڑھینگے اونکو چاہی طرح معلوم ہو جائیگا کہ یہ عمل جس سے آسیب وغیرہ کا تعلق پیدا کیا جاتا ہے دین اور دنیا دونوں کے لئے خطرناک ہے۔

س کیا آپ آسیب وغیرہ کے عجایب ظہور کے قائل ہیں۔

بیشک ہم اس میں کوئی بھی شبہ نہیں رکھتے اور ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ
 سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا عمل اچھا نہیں لیکن واضح رہے کہ شعبہ ہائے ظاہری کو ہی ہم
 برا کہتے ہیں یہ کہارات روحانی یا تصوری سے بالکل علیحدہ ہیں جس قسم کا عمل اور جیسا عامل
 ہوتا ہے فعل بھی ویسے ہی ظاہر ہوتے ہیں مثل مشہور ہے جیسی روح ویسا فرشتہ۔ خدا
 ایسی نظیر موجود ہیں کہ پارسا انسانوں کی ساری عمر مردوں کی پاک رو میں یا پاک فرشتے جن کو کہ
 دیوتا کہتے ہیں اعداد اور دستگیری کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ اوس عالم کے مخلوق نہیں کہ جن کو
 علوم مغلی والے یعنی سیوڑے وغیرہ اپنے عمل سے حاضر کر کے شعبہ دکھلاتے ہیں اس قسم کے
 مخلوق اپنے اعمال کے خامیت کے بموجب اپنے مزاج کے موافق روحوں کی طرف کشش کے
 اور نہ ہی ظاہر ہو کر اپنا کام کرتے ہیں اور ان کی حاضری کے لئے کسی خاص عمل کی ضرورت
 بھی نہیں ہوتی اور جس کسی انسان پر ایک دفعہ ایسے مخلوق کا طہور ہو جائے تو پھر اوس
 قسم کے بہت پرست آسیب وغیرہ ناپاک روحوں کی آمد رفت اور سپر کھل جاتے ہیں اور
 وہ عامل بہ تمام عمر ادنیٰ کا غلام رہتا ہے۔ اسی قسم کی آمد رفت اور تعلق پیدا کرنے والے عمل اور اوس کی
 عاملوں کو ہم برا کہتے ہیں علم روحانی جو قسم اعلیٰ سے ہے اوس کو ہم برا نہیں کہتے وہ علم پاک اور بڑا
 ہے دوسرا علم مغلی ناپاک ہے۔ اور یہ جادو گر کا علم ہے جو ہر زمانہ میں معیوب سمجھا گیا
 ہے مردوں کی روحوں کو جگانا ہمیشہ گناہ اور بے رحمی کا کام سمجھا گیا ہے کیونکہ یہ فعل اُن روحوں کی
 آسائش اور حالت اعلیٰ کی طرف ترقی کرنے میں مارج ہوتا ہے۔ اور علاوہ بریں یہ آسیب
 وغیرہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بذات خود کچھ ہوش نہیں رکھتے ہیں اور عامل کی ہوش
 کے ذریعہ سے کام کرتے ہیں اور بعض ایسے خبیث عادات والے ہوتے ہیں کہ وہ جس پر
 اپنا زور ڈالتے ہیں اوس سے نہایت کمزور عمل و فعل کراتے ہیں اور چونکہ عوام کو اور غیر عالم

کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ جس مخلوق سے وہ کام لیتے ہیں وہ کس خاصیت کے ہیں اس لئے جو ہم
سچ نیک بد جو کچھ ان کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے اس پر عمل کر کے تکلیفات اور ہاتھ ہیں

باب الکیارہ

تناسخ کے سید

بار بار جنم لینا یعنی جسم اختیار کرنا

س آپ کیا اس بات کے قائل ہیں کہ ہم سب پہلے ہی اس دنیا پر رہ چکے ہیں اور ہمارے پیچھے
کئے جنم ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی ہونگے۔

ج بیشک ہم قائل ہیں۔ دورانِ حیاتِ باہوش کی ابتدا انسانی تذکیر و انثیت کی تفریق سے
شروع ہوئی اور یہ دورہ انسانی آخری پشت دورانِ ہفتم اور نسل انسان کے درجہ ہفتم
کے خاتمہ تک رہیگا اب اس عالم کا چوتھا دورہ آئینچا ہے اور نسل انسان منجملہ اپنے سات
درجوں کے چار درجے پورے کر کے پانچویں میں پہنچی ہے اس دنیا کی پیدائش سے اسطرح
حساب کرنے سے معلوم کرو گے کہ کب تک یہ دور دورانِ جباری رہینگے۔

س کیا ہم ہر دفعہ نئے جسم اختیار کرتے رہینگے۔

ج بیشک کیونکہ یہ دورانِ تناسخ جسکو چوراسی لکھ جونی کہتے ہیں یہ عرصہ دورانِ انسانی
عمر سے مطابق کیا جاسکتا ہے جسطرح انسانی زندگی کا ہر ایک دن روز و شب میں منقسم ہے دن کو
انسان چلتا پھرتا کام کرتا ہے اور رات کو خاموش ہو کر سو رہتا ہے اسطرح انسان کی حیات
جسمانی بطور دن اور موت کے بعد حالتِ دیباچن گویا رات ہے اور جیسے زندگی میں کئی دن

اور کئی رات ہوتے ہیں اسطرح انسان کو کئی دفعہ جنم لینا اور کئی دفعہ مرنا پڑتا ہے چنانچہ مہولانا روم صاحب اپنی مثنوی میں فرماتی ہیں ۵ سہ صد و ہفتاد قالب دیدہ ام۔ سچو ہنرہ بارہا روئیدہ ام۔ اور اسطرح جنم مرن کے ذریعے سے بیشمار روحیں اپنی اصلی حالت کی طرف ترقی کرتی جاتی ہیں۔

س جنم کا عرصہ یعنی زندگی کا قیام اور اوسکی خاص خاص حالتیں یعنی دگرہ سنگہ ترقی ترقی وغیرہ کس کا کام ہے۔

ج کرم یعنی اعمال کے وسیع اور پر انصاف قانون کا۔

س کیا وہ قانون کوئی باموش قانون ہے۔

ج قدرت کاملہ کا قانون کوئی جسم نہیں رکھتا اسلئے ہم اوسکو باموش یا بیہوش کسی صفت سے موصوف نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اوسکے عمل یعنی اثر اور نتائج کی بابت تم دریافت کرتے ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ ہمارے قدیم کے تجربات سے ثابت ہے کہ اوسکے عمل اور نتائج عین انصاف اور انسانی اور کامل آگاہی کے ہیں اور وہ بلا لحاظ و رورعایت نیک اعمال کا نیک اجر اور گناہوں کی سزا پہنچاتا ہے اور اپنا عمل سب پر انصاف سے کرتا ہے اور چاہے کتنی ہی التجا کرو وہ اپنے نتیجے پہنچانے سے باز نہیں رہ سکتا۔ کہتے ہیں کہ مٹائی نہ سکے کرم کی بیکہ۔

س اس بات کے تو عموماً سبھی قائل ہیں۔

ج نہیں سب تو قائل نہیں ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ خدا اگر یہ وزاری اور عذر معذرت کرنے سے اپنے رحم کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ کئے ہوئے گناہ رونے پیٹنے اور کفارہ وغیرہ سے کبھی معاف نہیں ہو سکتے۔ اگر جزا یا سزا براہ راست حق تعالیٰ سے منسوب کئے جا دیں تو وہ اگر نصف قرار دیا جاوے تو رحم کی گنجائش نہو اور اگر رحم کے

تو انصاف کہاں رہا ہم اسکو انسانے اعمال کے ہی متعلق کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کو ان جگہ پر
منسوب نہیں کرتے اگر کسی شخص نے دریا کے کنارے تاپنے کی غرض سے آگ جلائی ہو اور
ایک نادان بچہ اس آگ میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ جلا لی اور جب اس کے کپڑے لٹکا لگائے
تو اس کے پاس موجود وہ دریا سے پانی لیکر اسکو نہ بچھائے اور وہ لڑکا کپڑے نہیں آگ
لگنے کے سبب سے جل کر مر جائے تو جس نے تاپنے کے لئے آگ جلائی تھی کیا لڑکے
کے مرنے میں اسکا قصور سمجھا جائیگا۔ تو کیا تاپنے کے واسطے آگ جلا نا بھی گناہ میں
شامل ہوگا اگر ہو تو جزا اور سزا بھی خدا کی ذات سے منسوب کئے جاسکتے ہیں۔

س کیا جو کچھ ہم اس جنم میں ہی جگتے ہیں اونھی سے نتیجہ نکال کر کچھ بچے اعمال معلوم ہوتے ہیں۔
ج اس سے اسقدر معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم پر اب گذرتی ہے وہ پچھلے اعمال کے نتیجے ہیں
البتہ سوائے اولیا اور رسیدہ اہل کمال کے عام انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا
کیا گناہ ہے کہ جنکا عوض اب مل رہا ہے کیونکہ ہم میں تو اتنی ہی لیاقت نہیں کہ ہو ہو ہم
بھی معلوم کریں کہ اس جنم کی لڑکپن یا جوانی کی حالت میں ہم نے جو جو کام کئے ہیں عالم ضعیفی میں
انہیں سے کس کا اب کیا نتیجہ ہوا علیٰ ہذا القیاس کچھ پچھلے جنم کے اعمال معمولی طور پر معلوم نہیں ہوتے۔

کرم یعنی اعمال کسکو کہتے ہیں

س کرم کسکو کہتے ہیں۔

ج کرم کے معنی عمل ہے اور اس سے وہ قانون قدرت مراد ہے کہ جب پر تمام اور قانون بہنی
ہیں یہی عالم ظاہری میں اور نیز باطنی اور روحانی میں سبب اور نتائج کے پیدا کرنا اور ان
کی درستی سے عمل کرنا ذریعہ ہے چونکہ کوئی سبب بغیر پیدا کرنے نتیجہ کے نہیں رہ سکتا

اور چونکہ یہ سبب اس کے مندرجہ ذیل ہوتا ہے۔ ہر ایک کرم وہ قانون نہیں ہے کہ جو نہایت دانائی اور
انصاف اور کامل مشوریت سے ہر ایک نتیجہ کو اس کے سبب کے بموجب قائم کیا ہے۔ گوئی
خود معلوم کر سیکے قابل نہیں ہوگا اور اس کا اثر یہ نتیجہ ظاہر ہے۔

س بموجب عقیدہ تیرہ صوفی کے انسان کی محتاجی اور وجہ سخت تکالیف جو اکثر غریب لوگوں کو
میں سے محتاجوں کو ہوتی ہیں۔ ان کا باعث کیا ہے۔

ج ہمارے عقاید کے بموجب ہر قسم کی دنیاوی تکالیف امیری غریبی تذکیر و تائید خوشی و غم
وغیرہ سب کچھ متعلق کرم یعنی اعمال کے کئے جاتے ہیں۔

س لیکن بہت سی مصائب جو ایک ہی وقت میں بہت سے لوگوں پر پڑا شخص حادث ہوتا ہے
ہیں وہ ہر ایک شخص کے اعمال کے نتیجہ کس طرح ہو سکتے ہیں۔

ج ہر ایک شخص کے ذاتی اعمال کے نتیجہ اس خاص مجمع کی خاص حالت ایسی باریکی کے ساتھ

ذاتی عمل سے متعلق نہیں کہے جاسکتے لیکن ہر ایک شخص اپنے ذاتی اعمال کی وجہ سے اس حالت

میں شامل ہو جاتا ہے کہ ہوا اور زمین پر واقع ہونی معلوم رہے کہ ایک ہی عام قانون ہر ایک

فرہ ذرہ پر موثر ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہر ایک کا جہاد کرم یعنی عمل جمع ہو کر

ایک قوم کا کرم یعنی عمل بن جاتا ہے کہ ہمیں وہ اشخاص فرد افراد شامل ہوں اور اس طرح جماعہ قوم

کے اعمال کا مجموعہ عالم کا اعمال بن جاتا ہے وہ مصائب جن کا تذکرہ کرتے ہو کسی خاص شخص پر عائد

نہیں ہوتیں بلکہ قوم اور کس قدر عالم دنیا پر عائد ہوتی ہیں اس طرح انسان کا کرم ایک دوسرے کے

کرم سے منسلک سمجھنے سے اس کے نتائج کی وجہ اپنی طرح سمجھیں آ سکتی ہے۔

س کیا آپ کی یہ مراد ہے کہ یہ امر لازمی نہیں کہ جو نتیجہ پیدا ہو وہ کسی کی طرف ذاتی

کرم یعنی عمل کا ہی ہو۔

ج

ہاں ہماری یہی مراد ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو انحصار باہمی نتیجہ کی تعریف کا احساس ہے اور عمومی تکلیف استہ اور سادہ پیش جہاں قانون سے عامل مل جاتے ہیں اسی بات کو سمجھ کر آتے ہیں اور یہ بہترین قانون ہے کہ کوئی انسان اپنے ذاتی نقصان سے بڑا نہ ہو اور ایک نیک ہو کر نہیں نکال سکتا جب تک اس میں ہر ایک جمع ہو کر نہیں ہے وہ خود ایک فرد ہے کہ نہ کسی کی ذلت نہ کسی کی جلاست اس طرح کوئی انسان کوئی گناہ ایسا نہیں کر سکتا کہ جس کا اثر صرف اوس پر پڑے سچ بوجھ تو علیحدگی کوئی شے نہیں ہے اور قانون زندگی سے جو وہ حالت علیحدگی یعنی خود غرضی حاصل ہوتی ہے وہ صرف ارادہ یعنی نیت میں ہے۔

س

کیا کوئی ایسا طریق نہیں ہے کہ جس سے منقسم ہونا یا نا ہونا قوی اعمال کیا کر کے اور نفاذ پانچ نکات میں لیا جاسکے اور ان میں سے ہر ایک کے نامی ہو۔

ج

قاعدہ عام تو یہ ہے کہ بقید عدد و ہمارے زمانہ کے کرم کے افعال میں تبدیل یا روک نہیں سکتی اور یہ بات تحقیق ہے کہ انسان کبھی ایسا ممکن نہیں ہوتا ہم دنیا کی ایک عورت تکلیف کی جو آگے بیان کی جا چکی اور سکو نہ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ جب ہم انسان کے ذاتی اور تخلیقی کام کرنا کی قابلیت اور اعمال کے منقسم نتائج کو مان لیں تو ان میں سے ہر ایک سے سی تحقیف اور عوام کی رہائی ممکن اقیاس سے یا نہیں یہ تقریر ایک ایسے پارسا اور نیک شخص کی ہے کہ جو ہر اہل میکسوں کے دستگیر ہیں اور جنہوں نے باوجود مومن اختیار اور مقدور کے اپنی خودی کو مار کر انسان کو فیض پہنچانے میں کم ہاندی ہے اور جہد ممکن ہوا اپنا عین فرض یہی سمجھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں خیال کرتے کہ صدائے قدرت ہمیشہ انسان کو متنبہ کرتی رہتی ہے لیکن ہم اکثر ایسا شور مچاتے ہیں کہ وہ صدا بالکل سد و مہم جاتی ہے اس لئے جب بستی سے باہر جا کر مارتا ہوتی کی گود میں تھوڑی دیر یہی جا کر بیٹھتے ہیں تو کسی اس و آرام کی حالت معلوم ہوتی

ہے میں اس وقت کا ذکر کرتی ہوں کہ جب ایک روز شام کو قصہ ہمیں ^{۲۵} سپاس میں
 ہم آفتاب کے غروب ہونے کی کیفیت دیکھ رہے تھے اور اس روز ہمیں نہایت مصیبت کا
 دن گذر رہا تھا۔ ایک عورت بہت سوجھ بوجھ سے پہل توڑ کر لائی اور سینے سوچا کہ میں پہلو نکرو
 کیا کروں بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص کو نکو بچاؤں کہ جو انکا استحقاق زیادہ رکھتے ہیں چنانچہ
 میں وہاں پہنچ کر ایک در سے میں انکو لے گئی کہ جہاں بہت سے غریب اور
 محتاج بچے پڑتے تھے وہ ان پہلو نے اس قدر خوش ہوئے کہ بیان کے قابل نہیں
 تب میں ایک نان بانی کی دوکان پر جو کہنا کچھ بچوں نے کہا یا تھا اسکی قیمت ادا کرنے
 کو گئی وہ دوکان ایسی ایک تنگ گلی میں واقع تھی کہ جہاں مارے پیڑ کے داخل
 ہونا بھی دشوار تھا اور چھٹی گوشت وغیرہ کی بدبو اس قدر متعفن تھی کہ انسان کی طبیعت
 گھبراہتی تھی اور جو کہنا اس دوکان میں بکتا تھا وہ ایسا خراب تھا کہ قابل کہا نہیں
 اور چوٹے چوٹے خوبصورت بچے بہوک کے مارے میوؤں کی گٹھلیں چن چکر چوستے
 تھے میں وہاں کی حالت دیکھ کر تھراتی ہوئی آئی اور یہ سوچتی تھی کہ سوائے غرق ہوجانے
 اس مخلوق کے اور از سر نو پیدا ہونے کسی اچھی حالت میں کوئی اور بھی صورت اونکی رہائی کی ہو سکتی
 ہے یا نہیں تب میں نے ہیپسٹڈ کو یاد کر کے سوچا کہ اگر سب کچھ کر بھی یہ بات حاصل ہو جائے
 کہ یہ لوگ بچ سکیں تب ہی سستی ہے۔ جو حالت اونکی اب ہے اس حالت میں اونکو
 چاہے کہیں لیجائیں کچھ فائدہ ہو گا۔ یہی تعلقہ حالات سے وہ تکلیفیں پاتے رہینگے اسکا
 سے سیر اول ایسا کانپتا ہے کہ ان لاء علاج مصیبتوں کا کوئی چارہ نہیں اور یہی حیوانی تنزل ان
 مصیبتوں کی جڑ ہے۔ درخت کی طرح ہر ایک شاخ جڑ پکڑ کر نئی شاخیں نکالتی ہے اس حالت
 کے ساتھ اگر ہیپسٹڈ کے امن و آسائش کا مقابلہ کیا جائے تو کیسا زمین و آسمان کا

فرق معلوم ہوتا ہے اور ہم جو ان بچارے مصیبت زدوں کے بہائی اور بہن ہیں سب سب
میں رہنے کا حق تب ہی سمجھیں گے کہ جب وہ ایٹ چیل کو مصیبت سے بچانے کا مقصد فرمے۔
یہہ تقریر یہ نہایت پُر سوز ہے لیکن سوائے غرق ہو جانے دنیا کے ایسی تخلیقات کو
رہائی کی اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آدمیہ سے زیادہ مخلوق ایسے ہیں کہ جو اپنے بھنسنے کی تکالیف
خود ادا کر نیکی توفیق رکھتے ہیں تو پھر کس طرح کہا جائے کہ اس کا کوئی چارہ نہیں جب ہر ایک
شخص عوام کی بہتری کے لئے جس قدر ممکن ہے زراور محنت اور خیالات نیک دوسروں کو
پہنچائے تب ہی قومی کروٹوں کی حساب نہیں ہو سکتی ہے اور جب تک یہ نہ ہو تب تک یہہ
کہنا واجب نہیں ہے کہ جس قدر آبادی دنیا پر ہے وہ سب قدرت سے اوگنا گندہ اور انہیں
پہنچ سکتا یہ کام بیاہر دینا اور قومی دستگیر اور رہنا دینا ہے کہ اعمال کا زیادہ دباؤ جس جگہ پڑتا
نظر آئے وہاں کی مصائب اور تکالیف کا باعث اصلی دریافت کر کے ان کو سد ہار نیکی کوشش
کریں اور لوگوں کو متفرل اخلاقی سے بچائیں کہ جو جسمانی تکلیف دہنے کے درجہ زیادہ سخت
مصیبتوں کا باعث ہوتا ہے۔

اچھا پھر آپ سچا ہے کہ کرم یعنی اعمال کے قانون کس طرح کے ہوتے ہیں۔
کرم اصل میں سنوار نیکی قانون ہے اور عالم ظاہری میں جو کوئی حالت برہم ہوتی ہے یا عالم
اخلاقی کی سمجھاری میں کچھ نقص واقع ہوتا ہے اس کو سد ہار نیکی طرف ہمیشہ مائل رہنا ہر کرم
کسی خاص ایک ہی طریقہ پر ہمیشہ عمل نہیں کرتا لیکن ہمیشہ ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے ہر ایک چیز
کی سمجھاری قائم رہے کہ جنکی وجہ سے عالم کا قیام ہے۔

کوئی مثال دیکر سمجھائے۔

ج

مثال بعد میں دینگے اب تم فرض کرو کہ ایک تالاب پانی سے بہا رہا ہو اسے او میں جب ایک پستھر ڈالا جاوے تو اس میں نامہوار لہریں پیدا ہوتی ہیں اور وہ لہریں آگے پیچھے ہوتی ہوئی جب سارے پانی کو متحرک کر چکیں تو پھر پانی بدستور سوار ہو کر ایک جاتا ہے اس طرح جو کوئی تالاب کیا جاتا ہے ہر ایک طبقہ عالم پر مہواری میں جنبش پیدا کرتا ہے اور وہ جنبش آگے پیچھے ہوتی ہوئی کل سطح کی مہواری میں خلی و التی ہوتا ہے اور اگر اس طرح دو تالابوں میں دو بارہ تالابوں میں ایک بدستور قہر کہہ دیتی ہے اور چونکہ ایک جنبش کسی خاص نقطہ سے شروع ہوتی ہے اس لئے حرکت جہاں سے پیدا ہوتی ہو تب تک لوٹ کر پہلے مرکز کو نہ پہنچ جاسکے تب تک سوار کا قیام نہیں ہوتی اس طرح ہر ایک انسان کے اعمال اور خیالات وغیرہ پیراوسی پر موقوف ہوتے ہیں اور جتنے زور سے وہ حرکت پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ قدر قوت سے اس کا اثر واپس نہ چھٹتا ہے۔

س

یہ جسمانی چیزوں کی حرکت کا طریقہ مہواری کرم کا قانون اخلاق پر کس طرح موثر ہو سکتا ہے۔

ج

جو صاحب نیکی اور بدی کے قابل نہیں اور کوسمجھانیکہ سے نیکی کے لئے مہواری اور بدی کی مٹنے نامہواری کہہ سچا ناظر ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام تگیا نیا ت نامہواری کے نتیجے ہیں اور صرف ایک خود غرضی ہی کسی شے کی طرح نامہواری پیدا کرنے کا سبب ہے اس لئے کرم ہر ایک شخص کو اس کے فعل کا سببی نتیجہ پہنچاتا ہے لیکن چونکہ یہ نیک نتیجے بھی پاتا ہے اس لئے اسے بری بھی بگھنتی پڑتی ہے کتاب سیکرٹ ڈکٹرن میں طریق راز میں لکھا ہے کہ جو کرم بخیر اعمال کے قابل ہیں اور کو تقدیر ماننے پڑتی ہے کہ جو ہر ایک شخص پیدا ہونے کے وقت سے موت تک اپنے لئے ایک ایک تار کر کے بنتا ہے جس طرح مکرمی اپنا جال بناتی ہے اور یہ تقدیر دست قدرت کی تائید سے یا باطنی جسم لطیف کی تائید سے کام کرتی ہے اور یہی جسم لطیف انسان کو بڑے کاموں کی طرف رغبت دلانا ہے اور انسان کا جسم ظاہری انہیں دونوں قوتوں کے بس میں اگر کام

کرتا ہے انہیں سے جو سنا غالب ہو جاوے جسم سے ویسے ہی فعل سرزد ہوتے ہیں اور جب انسان
 اس طرح اپنی تہذیب کا جمال بن چکتا ہے تو اپنے ہی بہنہ ہوئے جمال میں بہنیں جاتا ہے۔ راہ رواں
 طریقہ حضرت اور حکماء و حکماء عقل خدا کو جیسا عذاب نہیں بناتا بلکہ دکھ سکھہ کو کرم یعنی اعمال انسانی
 میں بکارتہ نہیں اور یہ مانتے ہیں کہ کرم کا قانون نیکی اور بدی کا عوض اس جہنم میں اور آئندہ
 جہنم میں جو حق پہنچا دیتا ہے اور جب تک بدی کی سزا پوری پوری نہ مل چکے تب تک کسی طرح
 جہنم کا نہیں ہوتا اصل میں کرم جزا یا سزا نہیں دیتا لیکن انسان اپنے آپ جزا یا سزا اپنے اوپر
 عائد کرتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان قانون قدرت میں نامواری پیدا کرے تو کوئی فعل قابل جزا یا سزا
 نہ عائد ہو تب تک انسان کرم لینے اعمال کا قائل نہو تب تک اس کی حیرانی اس بات کے ذریعہ نہیں ہوتی
 کہ دنیا میں جو سکھہ عقل عزت اور شہرت وغیرہ ایک دوسرے سے زیادہ اور لوگوں میں دیکھتا ہو
 وہ اپنے آپ میں نہیں پاتا حالانکہ بظاہر وہ لوگ جو ہر طرح آسائش اور چین سے گزاران کرتے
 ہوئے معلوم ہوتے ہیں ان کی عداوت اطوار اور افعال میں کچھ خصوصیت یا عمدگی بھی نظر نہیں
 آتی ہے اور سینکڑوں مخلوق جو بظاہر نیک اور بیگناہ ہیں وہ ہزاروں مصیبتیں اٹھاتے
 ہیں اور ایسی تکلیف سے زندگی بسر کرتے ہیں کہ جو عہد سے زیادہ ہے۔ ان سب کا باعث کیا
 ہے۔ اصل میں کرم خود بخود کچھ نہیں کرتا انسان خود ہی سب اور نتیجے پیدا کرتا ہے کرم ایک
 سمواری کا قانون ہے وہ سمواری کرم ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ جیسے کسی درخت کی شاخ
 کو کوئی زور سے جھکا کر پھوڑے تو جب قدر زور سے جھکائی جاوے اس قدر زور سے وہ اوچٹ
 کر پھر اپنی جگہ جا پہنچتی ہے اور اگر اوچٹ کر جاتے وقت اس کے جھکے سے کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے
 تو کب تم کہو گے کہ ہاتھ درخت کی شاخ نے توڑ دیا یا اوس کی بیوقوفی نے کہ جس نے ایسی حرکت
 کی کرم نے کسی شخص کی ذاتی آزادی عقلی پر کوئی روک نہیں ڈالی ہے جیسا کہ ناقص

لوگ خدا کے ذمہ اپنا قصور لگاتے ہیں جو کرم کے قانون کے بہید و سنے واقف ہو کر معقول عمل کرتا ہے کرم او سکونتر نہیں دے سکتا اس لئے جو کوئی اسکے پوشیدہ راز و نکو اور پیچیدہ راستوں کو گمان یعنی علم اور جوگ یعنی مشغل و غیرہ سے اونکے بہید معلوم کر کے اور و نکو آگاہ کرتا ہے اور گمراہی سے بچاتا ہے وہ گویا اپنے بجنسہ نیر رحم اور مدد دی اصلی کرتا ہے جیسے تیر گمان سے چھٹ جانیکے بعد پیر واپس نہیں آسکتا اس طرح جب کوئی کرم فعل یا خیال سے ایسا سرزد ہو جاتا ہے کہ گناہ ہو تو پھر چھپتا ہے یا توبہ کرنے سے اونکے نتیجے انسان نہیں بچ سکتا ہے البتہ یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لئے وہی گناہ پھر سرزد نہ ہو۔

س آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کس عمل یعنی کرم کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔
ج یہ ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم اولیا نہیں۔

س ایسا کوئی اولیا رسیدہ شخص ہی ہے کہ جو حسابات کو بتا سکے۔

ج مان جن کو علم کامل حاصل ہو گیا ہو اور جنہیں وہ قوت جو ہر ایک انسان میں موجود ہے مدد کمال کو پہنچ گئی ہے وہ یہ سب باتیں ذرہ ذرہ بتا سکتے ہیں۔

س آپ تمہیں ہیں کہ مہاتما کو مکمل علم ہوتا ہے کیا حقیقت میں اونکو کئی جنمو کا حاصل اور بعد کی حالتوں کی خبر ہوتی ہے۔

ج بیشک ہوتی ہے۔ کئی جنمو میں وہ یہ کمال حاصل کرتے ہیں۔

س کیا تپو صوفی سے سب ویسے ہی مہاتما بن سکتے ہیں۔

ج یہ ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں انسان کئی جنمو کی کوشش سے پہنچ سکتا ہے۔ ایک جنم کا کام نہیں اسی سوساٹی میں کئی مرد و عورت ایسے ہونگے کہ جو کئی جنم سے یہی راستہ طے کرتے آتے ہیں حالانکہ اونکو اس بات کی خبر نہیں اور کئی شخص ایسے ہیں جو دل و زبان سے اس طرف لگے ہوئے ہیں۔

اعتقاد اور علم

س اعتقاد اور علم میں کیا فرق ہے۔
 ج اعتقاد کے ساتھ میں بلا دیکھے کسی بات کو سچ مان لیا اور علم کے ساتھ میں جانتا ہوں وہ حقیقت
 جو ذاتی تجربہ سے حاصل ہو تبھی معارف کے جتنے اصول ہیں سب علم کہہ سکتے ہیں اور میں سے
 کوئی بات ایسی نہیں کہ جو محض سنی ہوئی باتوں کے اعتقاد پر مبنی ہو۔ تبھی حقیقت کا اصول یہ ہے کہ
 انسان اس میں سے بنا ہے کہ جو جاننے کے قابل نہیں لیکن قدیم اور الیہ محمد و جو ہر الہی ہے اور
 انسان کا جسم اور ہر قسم کی موجودات سوائے اوس ذات پاک کے فانی ہیں اور اسی لئے شخص
 دیکھتا ہے کہ وہ ہم ہے انسانیں صرف روح ہی بلا فانی ہے اور جب اوسکی علیحدہ احدیت جاتی
 رہتی ہے تو وہی پھر روح محیط میں جا ملتی ہے۔

س جب احدیت باقی نہیں رہتی تب تو نیستی ہو گئی۔

ج نیستی کس طرح ہو گئی بلکہ جزو اپنے کل میں جا ملا جب بچہ چھوٹی سے بوڑھا ہو جاتا ہے اور بچہ
 نہیں رہتا تو کیا وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے بڑی عجیب بات ہے کہ اپنی چھوٹی سی ہستی
 کو تو ہستی سمجھیں اور اوس ہستی عظیم کو نیستی بتلائیں۔

س تو گویا اصل میں انسان کا وجود ہی ہے نہیں جو کچھ ہے سب برہم یعنی روح ہی روح ہے۔

ج نہیں یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ روح اور مادہ کا تعلق ہے اوسکی
 دو صورتیں نظر آتی ہیں صرف عارضی ہے۔ کیونکہ روح اور مادہ اصل میں ایک ہی شئی کے
 دوسرے ہیں ایک سرالطیف روح کہلاتا ہے اور دوسرا کثیف جو مادہ کہلاتا ہے اور اس طرح
 ماننا علم کا اصول نہیں البتہ اعتقاد کے اصول والے چاہے ج طرح مان سکتے ہیں۔

باب بارہواں

معرفت عملی کیا ہے
فرض

س جب کسی کو سہی متقل یعنی مدامی آسائش حاصل نہیں ہوتی تو پہر بار بار جنم لینے کا کیا فائدہ ہوا۔
ج جب تک بار بار کے جنم سے تجربات حاصل نہ ہو جائیں تب تک درجہ اعلیٰ یعنی آخری درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس قدر جنم ہوتے ہیں اون سب میں ہی زیادہ تکلیفات اور مصائب ہوتی ہیں اور یہی مصیبتیں انسان کو راستی سکھلاتی ہیں خوشی اور عیش و عشرت سے انسان کو کچھ ترقی حاصل نہیں ہوتی اور بڑی مدت میں اسے سیری حاصل ہوتی ہے یہ سب خوشیوں دنیاوی عیش و عشرت سب نقش بر آب ہیں جب انسان ان سب کی بے ثباتی پر غور کر کے زندگی کا کوئی ہی سامان مستقل نہیں پاتا تو اسکی طبیعت اعلیٰ مطمین نہیں ہوتی اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے مطلب کی چیز صرف درجہ اعلیٰ میں میسر آسکتی ہے یعنی درجہ روحانی میں اور یہ درجہ روحانی بغیر حاصل کرنے تجربات کی جنموں کے نہیں ملتا۔

س کیا اس درجہ کے حاصل کر نیکی خواہش کا نتیجہ قدرتی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح حیرت انگیز زندگی کو قطع کرے
ج اگر تم اس خواہش کو مراد خود کشی سمجھتے ہو تو ہرگز درست نہیں کیونکہ یہ خواہش خلاف قدرت ہے بلکہ خلل دماغی کا نتیجہ ہے اور منکر و نکاح کا کام ہے۔ اس سے سخت کوئی گناہ نہیں اور اس کا نتیجہ بہت ہی بُرا ہے اور اگر اس خواہش سے تمہاری یہ مراد ہو کہ شوق ترقی روحانی کا پیدا ہو دنیا کو چھوڑ جائیکہ نہ ہو تو البتہ ایسی خواہش اچھی ہے جان بوجہ کر اپنے تئیں ہلاک کرنا کہہ مرنے کے نتیجے برداشت کر نیکی خوف سے ہانپنا ہے اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے پلو ہتی

کرتا ہر جن مصیبتوں سے نکل کر کیواسطے انسان ایسا کام کرتا ہے وہی مصیبتیں اس حرکت سے دوبارہ عاید ہوتی ہیں بلکہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔

س اگر اس دنیا میں کام بغیر اعمال کے کبھی سیری حاصل نہیں ہوتی تو پھر فرائض کیوں لازمی قرار دے گئے وہ بھی تو کام ہی ہے۔

ج ہمارے اصول یہ ہیں کہ جو فرائض ہم ادا کرتے ہیں انکی غرض یہ نہیں ہے کہ ہم کو کچھ ذاتی فائدہ یا نفع اور اس کے عوض میں حاصل ہو۔ بلکہ جو فرائض ہم پہلے جلائے انسانکی طرف اور آخر میں اپنی طرف ادا کرتے ہیں اسکی غرض یہ ہے کہ اور لوگوں کو فائدے پہنچیں اور اور لوگوں کو فائدہ پہنچنے سے ہم کو بھی فائدہ حاصل ہو نیک کام شخص اس غرض سے کئے جاتے ہیں کہ وہ نیک ہیں نہ اسلئے کہ ہم کو اور کچھ عوض ملے۔ گو یہ امر لازمی ہے کہ جب کوئی فرض ادا کیا جاتا ہے تو خوشی بلکہ قناعت خود ہی حاصل ہوتی ہے لیکن ادائے فرض میں یہ غرض مد نظر نہیں ہونی چاہئے نہ نیت میں یہ ہونا چاہئے کہ ہماری ذات کو اس سے کچھ فائدہ پہنچے۔

س تہیوصوفی میں فرض کے اصلی معنی کیا سمجھے جاتے ہیں شاید ان سے وہ فرائض تو مراد نہیں ہیں کہ جو عیسائی مسیح نے قرار دئے ہیں۔

ج یہ تمہاری غلطی ہے حضرت مسیح نے جو فرائض قرار دئے ہیں وہی فرائض ہر ایک مذہب کے رہبروں نے حضرت مسیح کے پہلے اور بعد ہی مقرر کئے ہیں صرف فرق اعتقاد ہے کہ عمل ہر ایک مذہب میں کم ہے اگر بغور دیکھا جائے تو بہت سے مذاہب کی پیروی کا زمانہ سابق میں ان فرائضوں پر نسبت نہ مانہ حال کے عمل زیادہ کرتے تھے۔ اور ظاہرہ باتیں کم بناتے تھے۔

س فرائض کی تشریح تہیوصوفی کے عقائد کے بموجب آپ کس طرح کرتے ہیں۔

ج فرایض کے لئے وہ اعمال میں کہ بیکاسمستی ہر ایک بندہ اور چھپس ایک دوسرے سے سمجھتا اور شہدائے
وہ بشر جو ہم سے زیادہ محتاج اور مسکین ہیں ان کی نسبت سمجھداری اور اندازہ انہیں پہنچانے میں خود ان
اضال کا نام فرایض ہے یہ فرایض گویا ہمارے اندر ایک ساتھ ہم کا قدرتی جذبہ اور اگر ہم اسے خود اپنی حیثیت
میں ادانگریں تو گویا ہم روحانی دیوالے قرار دے جائیں گے بیٹھے ہیں اس لئے شخص نماز و باپا پر پڑا اور
آئندہ جنم میں ہلکے چم نہ ملے گا۔

س اور مذہبوں کے اصول بھی تو فرایض کے بارہ میں ایسے ہی ہیں۔

ج بیشک ہیں تو ایسے ہی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر زبانی سو دے ہیں عمل کم ہے اور ایسے لوگ
بہت کم ہیں جو بلا غرض محض فرض سمجھ کر ایک دوسرے کی امداد اور مدد دے کر رہتے ہیں اور تہیہ صوفی
کا اصول یہ ہے کہ جو کچھ انسان پر گذرے اسکو صبر اور قناعت کے ساتھ اپنی ذات پر ہے
اور حرف شکایت زبان دل پر نہ لائے اور زندگی کے باغ سے محض دوسروں کی فرست کے لئے گل چینی
کے اور اگر اس خوشبو کا لطف بغیر کیے محروم کر نیے اپنے آپکو حاصل نہ ہو سکے تو خود بخوار و نیرے قناعت کرے
س اس سے تو کوئی صاف بات معلوم نہیں ہوئی اور مذاہب کے عقائد والوں سے تہیہ صوفست
پر کوئی بات بڑھ کر کرتے ہیں۔

ج میری یہ مراد نہیں ہے کہ جو تہیہ صوفی کا سوسائٹی کے ممبران کرتے ہیں وہ ایسے فرایض ہیں
گو ممبران سوسائٹی مذکور میں سے کسی قدر لوگ حتی الامکان کرنے میں کوشش کرتے ہیں لیکن
مراد یہ ہے کہ تہیہ صوفست کے اصلی فرایض کیا ہونے چاہئیں بیٹے تہیہ صوفست وہ ہے کہ جو
ایسے عمل کرتا ہو۔ نہ یہ کہ اول کو اچھا سمجھتا ہو اور جو صرف زبانی باتیں بناتا ہو یا دوسرے پر عمل کر نیکا
ارادہ ہی رکھتا ہو ایسے شخص کو مذاہب کے بموجب ہندوستان یا عیسائی کہہ سکتے ہیں لیکن
جو شخص ان اصولوں پر عمل نہیں کرتا۔ وہ اپنے تئیں تہیہ صوفست نہیں کہہ سکتا۔

س۔ یہ انسان جس کے پاس ملکیت ہے۔

ج۔ یہ کوئی تفریق نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے جو انسان کے لئے ہے اور جو انسان کے لئے ہے۔

س۔ کیا اس میں کوئی فرق ہے؟

ج۔ جب کسی کے اہل خانہ پر ذرا سی دست برداری ہو خواہ وہ ایک شخص ہو یا ایک قوم ہو تو اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ کچھ حق تلفی ہوئی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس انصاف اور مہربانی یا رحم کے ہم خود خواہ ہیں اور وہ دوسرے کو نہیں پہنچتا ہے تب ہی ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ حق تلفی ہوئی اس زمانہ کے کل ملکی انتظام میں کارروائی پولیٹیکل انہی اصولوں کے خلاف خود غرضیوں پر مبنی ہے۔

س۔ کیا تہیو صفیل سوسائٹی پولیٹیکل کارروائی میں ملکی انتظام میں بھی کچھ دخل دیتی ہے۔

ج۔ ملکی انتظام میں دخل دینا تہیو صفیل سوسائٹی کا کام نہیں البتہ خاصیت انسانی اصلاح ہونے پر جو تہیو صفی کا کام ہے ملکی انتظام خود بخود اچھا ہو جاتا ہے جب انسانی اندرونی اصلاح ہو جاتی ہے تو اپنے اصلی فرایض خود ہی سمجھنے لگ جاتا ہے اور یہ جو حکومت اس کو حاصل ہوتی ہے اس کا استعمال نا واجب طور سے نہیں کرتا اور ذاتی اور ملکی خود غرضیوں خود بخود دفع ہو جاتے ہیں وہ باغبان عاقل نہیں کہ جو اپنے باغ کے جھاڑ جینکاروں کے سرے کا ٹکریا کو صاف کرنا چاہتا ہے بلکہ عاقل وہ ہے کہ جو اون غصہ و خاشاک کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا ہے جب تک انسانی خاصیت خود غرضی کی اصلاح نہ پکڑے تب تک انتظام ملکی کی ترقی ایک دو تنظیموں کے تہ و بالا کرنے سے ممکن نہیں ہو سکتی اس لئے ہم انتظام ملکی میں دخل دینا محض فضول سمجھتے ہیں۔

تہیو صفی کل سوسائٹی کے تعلقات معاملات انتظام ملکی میں تہیو صفیل سوسائٹی پر پولیٹیکل انجمن نہیں ہے۔

ج بیشک نہیں البتہ چونکہ اس میں مرد و عورت ہر قوم اور ملت کے اور ہر قسم کے خیالات کے ایسے شامل ہیں جنکی غرض ایک ہی ہے اور وہ غرض یہ ہے کہ عام انسان کی اصلاح اور ترقی ہو اسلئے اس سوسائٹی کو ایک ذریعہ جملہ خلائق کی بہتریکہ کہہ سکتے ہیں لیکن فرقہ بندی یا کسی خاص گروہ پولیٹیکل کی کارروائی میں یہ سوسائٹی بالکل دخل نہیں دیتی۔

س اسکی وجہ کیا ہے۔

ج وجوہات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں مزید براں کارروائی نامائے پولیٹیکل ہمیشہ بموجب حالات زمانہ اور لوگوں کی مختلف رغبتوں کے موافق طرح طرح کے ہوا کرتے ہیں اور ممبران تہیو صوفیکل سوسائٹی صرف لمحاظ اصول تہیو صوفی باہم متفق ہو کر عمل کرتے ہیں اگر اس معاملہ میں ہی وہ باہم متفق نہ ہو سکیں تو اس سوسائٹی کے ممبر ہی نہ ہونگے اسلئے یہ ضرور نہیں کہ اس کے ممبران دیگر معاملات میں ہی اتفاق رائے رکھیں ہر فرد بشر اور معاملات میں اپنے اپنے ذاتی خیالات کے بموجب عمل کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ عمل ایسا نہ ہو کہ اصول تہیو صوفی کے برخلاف ہو یا تہیو صوفیکل سوسائٹی کو سبقت پہنچائے۔

س لیکن تہیو صوفیکل سوسائٹی دنیاوی حالات کے اصلاح سے بالکل بیواست تو نہیں پائی جاتی۔

ج ان باتوں سے بیواست نہونیکا ثبوت تو تہیو صوفی کے اصولوں سے ہی ظاہر ہے چنانچہ بہت سی ممبران اس اصلاح کو ہی مد نظر رکھتے ہیں کیونکہ اگر سب سے پہلے علم موجودات کے راست اور عمدہ قوانین کی پابندی ہو انسانکی طبعی اور روحانی حالت کی اصلاح اور ترقی ہو سکے تو جو لوگ اس امر میں کوشش کرتے ہیں اونپر لازم آتا ہے کہ ان قوانین کی تعمیل کرانے میں حقدور ممکن ہو جائے جان سہ کوشش کریں جملہ تہیو صوفیوں کو معلوم ہے کہ بہت سے ملکوں کے عام لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ انکی جسمانی یا روحانی تربیت دشوار ہے اور اسیلئے انکی اصلاح اور ترقی ہی جلد

اور چونکہ یہ اصلاح اور ترقی تہیوصونی کی ایک خاص غرض ہے۔ اسلئے جو کچھ ہمدردی یا اتفاق کی صادق کوشش اس بارہ میں کسی طرف سے ظہور میں آتی ہے تہیوصونیکل سوسائٹی اوس میں ہر طرح معاونت کرنا اپنا عین فرض سمجھتی ہے۔

س صادق کوشش سے کیا مراد ہے ہر ایک اصلاح کنندہ اپنی اپنی تدبیر عمل میں لاتا ہے اور اپنی ہی تدبیر کو انسانی ترقی اور اصلاح کا ذریعہ سمجھتا ہے۔

ج صحیح ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیاوی اصلاح کا کام اکثر کام رہتا ہے ان تدبیر و نہیں سے اکثر تدبیریں کسی ایک ہی اصول پر مبنی ہوتی ہیں اسلئے بیش قیمت وقت اور محنت اکثر اڑا گال جاتے ہیں کیونکہ انسان بجائے اوسکے کہ سب اتفاق سے کام کریں اکثر ایک دوسرے کے مخالفت میں کوشش کرتے ہیں اور بہت سے صرف نیکنامی یا کسی ذاتی مفاد کے لئے کام کرتے ہیں اور جو غرض بقا سر ہان کرتے ہیں دل میں وہ نیت نہیں ہوتی۔

س اگر یہ حال ہے تو تہیوصونی کے اصولوں سے دنیاوی اصلاح میں کیا باہر کسطح صادق کوشش ہو سکتی ہے۔

ج تہیوصونی کے جو اصول ہیں وہ مختصر طور پر یہ ہیں۔

۱ اول یہ کہ سب ایک ہیں اور سب کا سبب ایک ہے۔

۲ یہ کہ جملہ انسان آپس میں سمجھنس بہائی ہیں۔

۳ یہ کہ ہم کرم یعنی اعمال کے نتائج کے قائل ہیں۔

۴ یہ کہ ہم تنازع یعنی بار بار جنم لینے کے قائل ہیں اپنی اصولوں کے ماننے والے سب کو ایک برادر ہی سمجھا جاسکتا ہے۔

س کسطح۔

ج موجودہ حالت دنیاوی میں خصوصاً تربیت یافتہ ملکوں میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر مخلوق مصیبتوں میں اور تنگدستی اور بیماریوں میں مبتلا ہیں انکی حالت جسمانی بہت ہی زبون اور

اور انکی ہر ذرہ انکی قوتیں کا گراں گراں ہوئی ہوئی اور اسی ملک میں بہت سے لوگ بزرگوں اہل
میں وہ ریاضی و فنی و شہرت میں اور اپنی اپنی خود غرضتوں میں لاپرواہ اور بے خبر ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں
انہیں کو کوئی صورت بھی محض اتفاق سے پیدا نہیں ہو سکتی ہر دونوں صورتیں اور حالات کے
نتیجہ ہیں کہ انہیں ہر دونوں پر سے ہونے میں اور جو کہ انکی حالت میں اصلاح اور بہتری نہیں ملتی
ہے اور اسکا باعث یہ ہے کہ جبکہ انکی حالت اچھی ہو وہ اپنے فرائض سے غافل ہیں اور اسی سبب سے یہ
نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر انسان کا ایک دوسرے سے تعلق باہمی کے واسطے تیسو صوفی سلوک اور انہ
کو سب سے افضل اصول سمجھتی ہو اگر ایک شخص کا فضل اور انکی زندگی پر مشور ہو جیسا کہ علمی طور سے
ثابت ہو تو پھر انسانکی ترقی اور بہتری تب ہی ممکن ہو کہ جب سارے صوفیوں میں بیانی اور تمام عورتیں
باہم ہیں کہ طریق سب سے جائز اور اپنا روزمرہ کے کاروبار میں صدق کے ساتھ باہم سلوک اور ہمدردی
برادرانہ عمل میں لاویں یہی اصول تعلق باہمی کا وحدانیت میں قائم ہو گا اور ایک کی ہستی ساروں کی
ہستی اور ساروں کی ہستی ایک کی ہستی سمجھی جائیگی اور ایسا سمجھنا اوکل کر یا تیسو صوفی کا فرض ہم پر
عام طور پر تو یہ اصول اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن خاص طور سے انکا برتاؤ کس طرح ہونا چاہئے۔
غور کرو کہ جس جس حالت میں لوگ زندگی بسر کرتے ہیں اگر حالات موقعہ اچھے ہوتے ہیں
یعنی جہاں وہ رہتے ہیں اگر وہاں انصاف اور دیا اور الفت باہمی زیادہ ہوتی اور خود غرضی
اور لاپرواہی اور حیوانیت کم ہوتی تو انکی حالتیں اچھی ہوتیں ہیں یا نہیں۔ انسانکی جبلت پہلائی اور
برائی کا ہر انسانکی عادات اطوار پر ہے اور عادات اطوار ایک بے انتہا سلسلہ سبب اور نتیجہ کے طور
پر ملتے ہیں اور یہ سلسلہ زمانہ آئندہ اور زمانہ موجودہ اور زمانہ گذشتہ ہر ایک کی حالت پر مشور
ہے۔ خود غرضی اور لاپرواہی ہرگز انسانکی اصلی اور قدرتی حالت نہیں ہے صرف نیک اور خدا
کے بڑھنے سے ممکن ہو سکتی ہے۔ عالم کی آفرینش کے اصلی اصول سے ثابت ہے کہ اگر کسی جسم کے

س
ج

ملحقہ سببوں کو تبدیل کر دیا جائے تو وہ جسم تبدیل کیا جاسکتا ہے اور اسکی اصلاح یا ترقی ہو سکتی ہے۔ یسے
جسطرح کاشنکار اپنے کہیت کے جہاز جنہکار اور گہاس وغیرہ اس غرض سے اوکھاڑتا ہے کہ جوشی کہیت
میں ہوئی گئی ہے اسکا پہل اچھا اور زیادہ ہو تو اسکی مراد پوری ہوتی ہے یسے کہیتی اچھی طرح ثبوتی
ہے اور اچھا پہل ملاتی ہے لیکن اگر وہ جہاز جنہکار جو کہیت کی پیداوار کے ملحقہ سببوں میں داخل ہیں
اوکھاڑ کر نہ جائیں تو کہیتی کی پیل میں ترقی نہ ہو اسطرح انسانی اصلاح اور ترقی کے لئے گردنواخت
سببوں کو درست کرنا چاہئے اور اسے ہر ایک تہہ و صوفٹ پر فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو چھبدر نیک
تدبیریں ترقی حالت انسانکے لئے ہو سکیں انہیں دل و جان سے مدد کرے اور وہ کوشش آخر کار
نیک نتیجہ بخشی گی اور اس سے یہ بھی فائدہ ہو گا کہ جو فرض بعد مدی سے ہر ایک انسان اب بالکل غافل
پایا جاتا ہے وہ بھی رفع ہو کر ہر ایک اپنا اپنا فرض بعد مدی اور پروا دیکار کا سمجھنے لگے گا۔

س یہہ تو مانا لیکن یہیہ کسطرح معلوم ہو گا کہ جو کوشش واسطے ترقی طریق دنیاوی کی جاوے
وہ معقول اور درست ہے یا نہیں۔

ج اس معاملہ میں کوئی شخص یا کوئی جماعت انسان کسی قسم کے خاص قواعد مقرر نہیں کر سکتے کہیت
ساحر اپنی اپنی عقل اور تجویز پر کہنا پڑتا ہے کسی تجویز کی پہلانی اور برائی کی شناخت کے لئے کوئی خاص
طریقہ نہیں ہو سکتا البتہ عام شناخت یہہ ہے کہ آیا جو تجویز کیجاتی ہے اس سے اصل غرض تہہ و صوفی
یسے بعد مدی برادرانہ پوری ہوتی ہے یا نہیں صادق تہہ و صوفٹ کے لئے یہہ شناخت کچھ شکل
نہیں ہے جو فرض ذاتی یا عامہ بخلاف ترقی یا اصلاح روحانی اور جسمانی پیدا کر سکتے ہیں وہی
عمدہ اور اعلیٰ تدبیریں ہیں ہر صورت میں انسان کو بذات خود عمل یا فعل روحانی کا مصد بہتا چاہئے
اور اس کی طریقہ زندگی سے درجہ اعلیٰ کی روحانی قوتیں نکلنی چاہئیں اور اونہی سے ہمجنسوں کی
اصلاح اور ترقی ممکن ہے۔

س جب آپ کرمونکو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک فرد بشر اپنے کرمونکا نتیجہ کا شکار ہے تو پھر وہ کسی تکلیف رفع کرنے کے لئے کوشش کرنے سے کسی کو کیا فائدہ اور کیوں کسی پر یہ لازم ہے کہ دوسروں کے ساتھ بہرہ رسی کرے۔

ج کرمونکے قانون کے قائل ہونے کی وجہ سے یہ بات زیادہ تر لازم آتی ہے۔ کوئی فرد بشر اپنی نہیں کسی قوم سے اور نہ کوئی قوم کسی خاص بشر پر علیحدہ ہو سکتے ہیں قانون کرم کے ہر ایک پیکساں موثر ہیں۔ گو سارے ایک درجہ کو نہ پہنچیں جب کوئی شخص کسی کی بہتری کی کوشش کرتا ہے تو ہر ایک نتیجہ صوفٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کوشش یا امداد سے صرف اوہنی کے کرمونکے نتیجے بگڑتا ہیں کوشش نہیں ہوتی بلکہ وہ خود ہی اصل میں اپنا فرض پورا کرتا ہے جملہ انسانی ترقی وہ ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے کیونکہ وہ خود ہی اوہنی سے ایک شخص ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اپنی طرف سے قاصر رہے تو صرف اپنی ہی ترقی کا مارج نہیں ہوتا بلکہ سب کی ترقی میں روک ہوتی ہے اپنے کرم سے اپنے اعمال سے انسان کے درجہ اعلیٰ کو پہنچتے ہیں ہر ایک فرد بشر سہولیت یا دشواری کا باعث ہو سکتا ہے۔

س تنازعہ یعنی بار بار جنم لینے کے سلسلہ پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔

ج اس کا اثر جنم مرن پر بہت عرصہ ہے اگر ہمارے اس جنم کی ترقی پچھلے جنم کے کاسون پر موقوف ہے تو واسطی ہمارے اس جنم کے کرمونکے بموجب آئندہ جنم کی ترقی ہی ہونی چاہئے جب ایک دفعہ یہ بات سمجھ میں آجادی کہ عالم اسباب صرف زمانہ حال کے متعلق نہیں ہے بلکہ زمانہ گذشتہ اور زمانہ آئندہ ہر پیکساں موثر ہو تو یہ بات بخوبی ذہن نشین ہو جائیگی کہ ہماری حالت موجودہ کا ہر ایک فعل آسانی سے اور قدرتی طور پر اپنی اپنی جگہ اثر کرتا ہے اور جو خلق اس کا حصہ یا دوسروں سے ہوتا ہے اس کی اصلی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے ہر ایک کسینہ پن اور

خود غرض کے فعل سے ہم جیسے ترقی کر سکیں پیچھے ہٹتے جاتے ہیں اور ہر ایک عمرہ اعلیٰ خیال اور پر اوپکار کا کام گویا ایک اعلیٰ درجہ کی ایک منسل ہے۔ اگر یہ زندگی انسان کی حیات کا خاتمہ ہو تا تو البتہ بہت سی باتوں میں یہ زندگی اونٹے اور زبون ہوتی لیکن جیسا اس زندگی کو آئندہ جہم کی تیاری سمجھا جاتا ہے تو اسکو گویا عالم آسائش کا دروازہ سمجھنا چاہیے کہ جس میں سے خود غرض کی طرح اکیلے نہیں داخل ہونا چاہیے بلکہ لطف یہ ہے کہ اپنے ہمجنس ہی ساتھ ہوں۔

خودی کا کہونا اور پر اوپکار کرنا

س سب کو ایک نظر محبت سے دیکھنا کیا یہی تہیوصوفی کا اعلیٰ اصول ہے۔

ج نہیں اس کی بھی اعلیٰ تر اصول ہے۔

س وہ کیا ہے۔

ج وہ اپنی خودی کا کہونا اور پر اوپکار کرنا ہے یعنی اپنی ذات کی نسبت دوسرے کو زیادہ فائدہ پہنچانا بڑے بڑے رہبروں اور رہنماؤں کا یہی اصول رہا جیسے گوتم بڈھ عیسیٰ مسیح وغیرہ اور اسی اصول کی وجہ سے جتنے انسان ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کے ممنون احسان ہیں اور انکو بزرگ مانتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا نقصان جو پر اوپکار کے لئے کیا جائے تو عقل اور بچار کے ساتھ ہونا چاہیے اگر بغیر سوچے سمجھے اور بغیر سوچنے نتیجہ آئندہ کے اپنے شین بے تحاشا نقصان اوٹھانے پر مستعد کیا جاوے تو وہ فعل بیفائدہ بلکہ مضر ہی پڑتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ۵

نیکوئی بایمان کردن چنانست - کہ بد کردن بجائے نیک مردان -

تہیوصوفی کا اصول یہ ہے کہ اپنی طرف اوسی نظر انصاف دیکھ کہ جو اسکو عوام کی طرف رکھنی چاہیے یعنی ضرور نہیں کہ اپنی طرف کم انصاف اور دوسروں کی طرف زیادہ انصاف کی نظر

سے دیکھ لیکن یہ واجب ہے کہ یکساں نظر اپنے اور دوسروں کی طرف رہے۔ ہاں البتہ اپنے ایک کے نقصان سے اگر بہتوں کو فائدہ پہنچے تو مضائقہ نہیں بلکہ واجب ہے۔

س کوئی مثال دیکر سمجھائے۔

ج ایسی مثالیں بہت ہیں مثلاً قادر و پمکین نے جسکی عمر تیس سال کی تھی کوڑھیوں کی تکلیف نرفرا کے لئے اپنی ساری زندگی اور میں قبربان کی اور اٹھارہ سال تک کوڑھیوں میں جا کر رہا حتیٰ کہ انکے پاس رہنے سے خود اوسی مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان دی لیکن نہ ہر ہا مصیبت زد و بکورد و معانی اور جسمانی آرام بخشا وہی اصل تہیہ صوفٹ تھا اور تا ابد اوسکی یادگار قائم رہی ایسے ایسے نہ ہر ہا تھیلین موجود ہیں۔ چنانچہ بدہ دیو اور عیسیٰ مسیح ہی ایسے بزرگ تھے کہ جنہوں نے مخلوق کے فائدہ کے لئے بڑی بڑی تکلیفیں اپنی جان پر سیں۔

س کیا پرا و پکار کو آپ فرفر سمجھتے ہیں۔

ج بیشک لیکن ہمارا یہ اصول ہے کہ پرا و پکار سوچ سمجھ کر اور معقول طور پر کرنا چاہیے مثلاً ہمارا یہ اصول نہیں کہ کوئی شخص خود ہو کہہ کا مارا جان دیدے اور دوسرے کو کہا نا کہہ لائے البتہ اگر اوس دوسرے شخص کی جان بچنے سے اپنی زندگی کے نسبت بہت سے مخلوق کا زیادہ فائدہ منظور ہو تو مضائقہ نہیں لیکن دوسروں کے فائدے کے لئے اپنی آسائش میں کمی کرنا اور جو ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں انکے لئے کام کرنا عین فرفر ہے جو کچھ بالکل ایسا ہو اور جس سے سوائے اپنی ذات کے اور کسی کو کچھ فائدہ نہ پہنچ سکے اور جو کچھ محض اپنی خود غرضی کی وجہ سے دوسروں کو نہ دینا چاہتا ہو ایسی شے دوسرے کے فائدہ کے لئے دینا عین فرفر ہے تہیہ صوفی کا اصول خودی کا کہنا ہے لیکن یہ اصول نہیں کہ بالکل آندہ دہند دیوانوں کی طرح اپنے حق میں نقصان پہنچا دیں۔

س ایسا اعلیٰ درجہ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔

ج محقق طور پر چاہے اصولوں پر اور بدایتوں پر عمل کرنے سے بہرہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی عقل اعلیٰ اور تائید روحانی اور خیال نیکی کو کام میں لائیں اور جو تجربہ ہمارے روح پاک کی طرف سے اونٹنی کی بری کی تمیز ہو جاتی ہے اُس پر عمل کرنے سے بہرہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔

س اگر عام مخلوق کی طرف ہمارے فرائض بہرہ ہوں تو ہمارے خوش واقف کی طرف کیا فرائض لازم ہیں
ج جو فرائض عام کی نسبت واجب ہیں ان کے علاوہ جو فرائض بوجہ رشتہ داری اور تعلق خاندانی مناسب ہوں وہ سب ہی واجب سمجھو۔

س تو بہرہ بات صحیح نہیں کہ جیسا لوگ کہتے ہیں کہ تہیہ صوفیوں کے سوسائٹی میں شامل ہوتی ہے انسان درجہ بدرجہ اپنی بیوی بچے اور عیال و اطفال کے فرائض سے قطعہ تعلق شروع کر دیتا ہے۔

ج یہ بات سراسر تمہمت ہے تہیہ صوفی کا اول فرض یہ ہے کہ جو جو حق ہر ایک بشر کو ہے اُس کو ہر ایک ہر ایک کے سلوک کرے خصوصاً جن سے بوجہ تعلقات رشتہ داری ذمہ داریاں خود اپنی مرضی سے خواہ دست قدرت سے عاید ہوئے ہوں مثلاً بیوی ماں باپ بچے بیانی نہیں وغیرہ اپنے سلوک کرنا عین فرض ہے۔

س تہیہ صوفی کا فرض اپنی ذات کی طرف کیا ہے۔

ج اپنی احدیت یعنی انانیت اعلیٰ کے ذریعہ سے اپنی انانیت اولیٰ کو قابو میں لانا اور صفائی باطنی حاصل کرنا کسی شخص یا کسی شے سے سوائے اپنے ایمان اور ضمیر کے نہ ڈرنا اور کسی کام کو ادا ہونا نہ کرنا اگر اوس کام کو کرنا مناسب معلوم ہو تو دل کہو لگاؤ اور جو صلہ کے ساتھ کرنا چاہئے اور اگر نامناسب معلوم ہو تو اوس کا ہرگز قصد ہی نہ کریں دنیا کے کہنے سے اپنی فرض سے نہ پہریں کیونکہ اونکی زبان طعن کو کوئی نہیں روک سکتا اور انسان کو چاہئے کہ اوسکی کچھ پرواہ نہ کرے۔

س اگر اس سوسائٹی کا کوئی ممبر جو فرائض عبد انسان کی طرف واجب ہیں اونکی ادا کرنے میں

اپنی محذوری اسوجہ سے بیان کرے کہ مجھے اول تو فرصت ہی نہیں ہوتی اور میں خود ہی محتاج اور تنگ دست ہوں تو پہر میں دوسرے سے کیا سلوک کر سکتا ہوں ایسی صورتیں تہیہ صوفی کو قواعد کیا ہیں۔

ج کوئی فرد بشر کسی حیلہ سے پہر بات کہنے کا استحقاق نہیں ہے کہ میں دوسروں کے لئے کہہ کر شکیبائی قابل نہیں اگر انسان اپنی سمیت کے موافق اپنا اصلی فرض ادا کرتا ہو تو وہ گویا جملہ عالم کو اپنا تقرر و احسان کرتا ہے اگر کسی بیاسی مسافر کو عین ضرورت کی وقت ایک پیالہ سر دیا شکیلا پلایا جائے تو یہ موقعہ ہیر شکم لوگوں کو بارہا فضول دعوتیں کہلانے سے زیادہ اعلیٰ درجہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے کوئی انسان جیسے یہ خاصیت نہ خواہ وہ سوسائٹی کا ممبر بنا رہے تہیہ صوفی نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں ایسے کوئی قواعد نہیں کہ جسکے ذریعہ سے کسی کو خیر تہیہ صوفی بنا یا جاوے جب تک طبیعت کر اور اپنے صدق سے تہیہ صوفی کے اوصاف حاصل نہ کرے تہیہ صوفی نہیں بن سکتا۔

س پہر کسی کو اس سوسائٹی میں داخل ہونے سے کیا فائدہ۔

ج یہ داخل ہونے والے سے پوچھا گیا ہے کیونکہ ہم کسی شخص کو خواہ سارا عالم و سکوبرکتا ہو پہلے ہی سے برا نہیں کہہ سکتے آج کل کے زمانہ میں تعلیم یافتہ لوگ آواز نثار خدا نہیں بلکہ محض تعصب اور خود غرضی کے خیالات سے پرے اور اکثر عوام کے ناپسند ہے ہمارا فرض یہ ہے کہ نیکی کا بیج بوویں اور اس بات کا خیال نہ کریں کہ ہمیں کیا مطلب ہے اور ہم کیوں اپنا وقت اور روٹے فائدے کے لئے ضائع کریں۔

خیرات یعنی سخاوت

س خیرات کو اصول تہیہ صوفی کے بموجب فرض مانا جاتا ہے یا نہیں۔

ج فرض مانا جاتا ہے۔ لیکن جو خیرات دلی صدق اور محض عہد دی کی غرض سے کی جاتی ہے

وہی خیرات اچھی سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی امیر اپنی وافر آمدنی میں سے کچھ روپیہ خیرات میں صرف کرتا ہے اور بچے والے اور کامل وجود اور حرام خورد و نگودیتا ہے تو وہ خیرات محض مفیدہ ہے کیونکہ جو محتاج اور ناقابل کار قابل رحم کے ہیں وہ محترم رہ جاتے ہیں نہیوصوفی کا اصول یہ ہے کہ جب خیرات کی جائے تو جیسا کہ بد مذہب کا اصول ہے اپنے ہاتھ سے بہو کہے کے مومنہ میں تقسیم ڈالے اور کسی شخص کو درمیان نہ آنے دے اور جب کسی کو کسی تکلیف سے آئندہ سنا ہوا دیکھے تو اس کے آئندہ خود بخود خشک ہونے سے پہلے انکو پونچے۔

س انکا عمل کس طرح سے ہو۔

ج تہیوصوفی میں سخاوت کے معنی دوسروں کے لئے ذاتی بہت کرنا ہے یعنی ذاتی رحم اور مہربانی کرنا اور نصیب زدوں کے درد میں تیر دل سے انکی امداد کی نیت سے شریک ہونا دوسروں کے ہاتھ سے نقدی تقسیم کرنا خیرات نہیں سمجھی جاتی نہایت خود کسی کی ہمدردی میں شریک ہونا نقدی کی خیرات سے کسی درجہ بڑیکر سخاوت مانی جاتی ہے جہاں محتاجی یعنی پیٹ کی بہو کہہ رفع کرینکی بنسبت روحانی غذا پہنچانا اعلیٰ درجہ کا نیک کام سمجھا جاتا ہے کیونکہ احسان کرنے والے کی بدنسبت ممنون کو زیادہ مفید ہے۔

عوام کے لئے تہیوصوفی

س کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ تہیوصوفی عام لوگوں میں پہنچانے سے باوجود مخالف حالات زمانہ ان خرابیوں کو رفع کر سکتی ہے۔

ج اگر تہیوصوفی زیادہ متمول ہوتے اور انکو اپنی روزی کا فکر نہ کرنا پڑتا تو یہ بات ناممکن نہ ہوتی۔
س کس طرح کیا آپ اُمید کرتے ہیں کہ آچکے ایسے پیچیدہ اصول جو کہ عالموں کی ہی شکل سے سمجھے جاتے

ہیں عام لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں وہ انکو سمجھ سکتے ہیں۔

ج یہ آپ کے زمانہ کے تعلیم یافتہ ہیں کہ جبکہ آپ متاخر کرتے ہیں کہ تہیوصوفی کے اصولوں کا سمجھنا تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے اسقدر دشوار معلوم ہوتا ہے آپ کے ذہن میں غلط فہمیں اسقدر ہیں کہ آپ کی رائے درست ہے اور سنی راست سمجھ اپنا کام نہیں کر سکتی عام لوگوں کو مراد و ترناخ کے اصول سمجھنا نہیں اسقدر فلسفی اور بحث علمی کی ضرورت نہیں پڑتی بقدر کہ آپ کی غلط فہمیاں رفع کرنا کہ سائنس ضروری ہے دیکھئے کسقدر مخلوق کثیر بدوہ ہندو وغیرہ ناخواندے اور علم سے بالکل بے بہرہ ہیں کہ جنکو یہ دونوں اصول بغیر سمجھائے سمجھ میں آئے ہوئے ہیں اور انہیں انکا پختہ یقین ہے وہ سمجھ اوسکی صرف یہی ہے کہ علم کے بناوٹی اصولوں نے انکی قدرتی حالت سمجھا اور طبیعت کو نہیں بگاڑا ہے۔ اسے روشنی طبع تو برین بلا شندی۔ آجکل کے علم کی روشنی اصل میں حیا اور خوف پسندی پر عکس نہاد نام زدگی کا فور۔

س اگر انسان اپنی سمجھ پر یقین کر کے ہمیشہ رہے تو ترقی کی کوشش کس طرح کر سکتا ہے۔

ج جبکہ آپ اس زمانہ کی تعلیم کے بموجب ترقی سمجھتے ہیں ہم اوسکو سیلی جگہوں کا چیلدا سمجھتے ہیں جو صرف ایک دہائی کی روشنی پر کیونکہ دیکھئے کسقدر خود غرضانہ اور بدکاریوں اور طرح طرح کی دھوکہ بازی کی بدولت دنیا میں پھیلے جاتے ہیں ایسی ترقیوں کی نسبت جاہلوں کی ناواقفیت ہی اچھی ہے۔

س تو جبکہ بحث علمی اور فلسفی آپکی ہے کیا وہ محض فضول ہے۔

ج البتہ عام لوگوں کے لئے وہ اسقدر مفید نہیں انکی زبان زبانی بحث سے نہیں ہو سکتی عمل اور فعل سے وہ سمجھ سکتے ہیں لیکن تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے کہ جنکی پیروی عام لوگ کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ انسان اسی کے ذریعہ سزا مند ہوئی طرح ہر ایک بات کو مان لینے سے بچ سکتا ہے اور جب

راست اصولوں پر انکا یقین کامل نہ ہوا، بہت کم کسی کام کی طرف جوش اور شوق پیدا ہو سکتا ہے اور جب تک جوش صادق پیدا نہ ہو تب تک دنیا کا کوئی بڑا کام نہیں بن سکتا اور ممالک مشرقی کے وسیع اصولوں سے بہتر اور کوئی معقول اصول فلاسفی نہیں ہے۔

س پہر ہی اس کے مخالف بہت ہیں اور روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔

ج اسی سے اس کی قد معلوم ہوتی ہے بیک جس چیز سے ڈرتے ہیں اس کی بڑا کتہ ہیں اور جس کو سمجھتی سمجھتے ہیں اس کے اوکھا نہیں کون کوشش کرتا ہے۔

س کیا آپ امید کرتے ہیں کہ یہ جوش کبھی عام لوگوں میں پیدا ہو جائیگا۔

ج کیوں نہیں دیکھو تو تاریخ سے ثابت ہے کہ عام لوگوں نے بد مذہب کیسے زور سے اختیار کیا جسکا نتیجہ اب تک ظاہر ہے تو اس مذہب کے لوگوں میں مقابلہ اور مذہب والوں کے کستہ کرم جو ائمہ ہوتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ جس طریقہ سے گناہوں اور بد کاریوں کی بیج کنی ہو سکے وہی طریقہ چاہیہ ہے جب کرم اور تاسخ کا مسئلہ کسی کی سمجھ میں آجاء تو انسان کا اعلیٰ درجہ اس کے ذہن نشین ہو جائیگا اور بدی سے وہ اس طرح بچے گا کہ گویا ظاہرہ خوف اس کے سر پر کھڑا ہے۔

ممبران سوسائٹی کو کس طرح مدد دے سکتے ہیں۔

س ممبران کو سوسائٹی کی معاونت کس طرح کرنی چاہئے۔

ج اول تو مطالع سے اور مل سے تھیو صوفی کے اصولوں کو سمجھیں تاکہ دوسرے کو خصوصاً نوجوانوں کو سمجھا سکیں اور دوسرے جب قدر موقع ملے گفتگو کو لوگوں کو سمجھائیں کہ تھیو صوفی کس کو کہتے ہیں تاکہ عوام کے دلیں اس کا شوق پیدا ہو اور سویم جو صاحب وسعت کہتے ہیں اس کے اصول کی کتابیں لے وغیرہ خرید کر لوگوں میں شتر کر نیکی کوشش کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس بات پر آمادہ کریں اور

چہارم واجب تہمت وغیرہ سہ واجب اور مستقل طریقہ ہے۔ انہی کو حفظ رکھنے کی کوشش کریں اور پنجم اپنے ذاتی افعال کو دوسرے کے لئے نمونہ بنائیں۔

س یہ اصول اس طرح پہلے اپنا ناکو مدد کرنا کہ اس طرح سمجھا جائے یہ تو اصلی سخاوت نہیں۔

ج ہمارے نزدیک یہ بھی اصلی سخاوت ہے کیونکہ جب کوئی ایسی اچھی کتاب پڑیگا کہ جس سے روح اور خیال کو اچھی غذا ملے تو اس کے دل کی صفائی آجگی اور راست طریقہ ذہن نشین ہوتے جائینگے اور جہانی امداد یعنی خیرات بھی بہ قدر ہو سکے گی جتنی کہ اس سوسائٹی میں اکثر لوگ جو شامل ہیں وہ تمثال نہیں ہیں بلکہ سوسائٹی کے کارکنوں کو تنخواہ دینے کے قابل ہی نہیں ہیں سوسائٹی میں سہ لوگ مل کر تن اور من سے دوسرے کی امداد کرتے ہیں لیکن دہن نہیں رکھتے اور جو صاحب استطاعت رکھتے ہیں وہ بغیر نالیش اپنی توفیق کے موافق خیرات ہی کرتے ہیں اپنے چند روپی تعداد اخبار و نمیں چھاپ کر شہر نہیں کرتے اور سب سے بڑا فرض تہیہ صوفٹ کا یہ ہے کہ اپنی خود کو بہلائے۔

تہیہ صوفٹ کو کس کس کام کی ممانعت ہے

س سوسائٹی میں جو تہیہ صوفٹ شامل ہیں ان کو کیا کیا ممنوع ہے۔

ج ممنوعات تو بہت سی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ان میں سے ایک کی ہی پوری تعمیل نہیں ہوتی البتہ مقررہ اصول موجود ہیں لیکن ان کی تعمیل ناچار ممبروں کی مرضی پر چھوڑنے پڑتی ہیں کیونکہ اس زمانہ میں لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہیں کہ اگر ان ممنوعات پر زور دیا جائے تو تہیہ صوفٹ سوسائٹی میں کوئی ہی نہ شامل ہوا سوائے ہم زیادہ تر زور اس بات پر دیتے ہیں کہ لوگ اس کے نیک اصولوں کو پابندی میں دل و جان سے کوشش کریں نہ کہ صرف برائے نام تہیہ صوفٹ کہلائیں۔

س وہ شروعات اور شکرانہ جن پر عمل کرنا شروع کیا ہیں۔

ج گواہ کی پابندی عموماً مشکل معلوم ہوتی ہے تاہم اگر چند شروعات سر پر نیز کرنا کی کوشش کی جائے تو چند ان مشکل نہیں بلکہ ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی تھیو صوفسٹ سوسائٹی کی نسبت کوئی تہمت یا کسی بیگناہ شخص کی بابت خواہ وہ شریک سوسائٹی ہو یا نہ ہو جو ٹی بیڈ گویں سنے تو اسے ہرگز خاموش رہنا نہ چاہئے۔

س اگر وہ بدگوئی صحیح ہو تو پھر کیا کرنا چاہئے۔

ج اس وقت چاہئے کہ بدگوئی کرنے والے سے ثبوت طلب کرے اور جب تک دونوں فریق کی نہ سن لے تب تک اس بدگوئی کو بغیر تردید نہ چھوڑے جب تک کامل ثبوت کسی بدی کا نہ ہو تب تک اس کو ہرگز صحیح نہیں ماننا چاہئے۔

س اور اگر صحیح مانا جائے تو پھر کیا کرنا چاہئے۔

ج عفو اور رحم ہر وقت خطا کرنے والے بھائیوں پر برتنا چاہئے اور جب قدر زخمی خطا کرنے والے کی سزا میں ممکن ہو سکے کہ فی چاہئے تھیو صوفسٹ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ انسانی ذات خطاؤں پر ہے۔ اَلْاِنْسَانُ فَطْرًا مُّذْنِبٌ اَوْ اَلْاِنْسَانُ فَطْرًا سَافِلٌ۔

س کیا ایسی صورت میں تھیو صوفسٹ کو چاہئے کہ قصور بالکل معاف کر دے۔

ج بیشک خصوصاً جب کا کوئی قصور کیا جائے اور پھر تو کو بالائزہم ہی کہ خطا کرنے والے کا قصور معاف کر دے لیکن اگر ایسی معافی سے دوسروں کا نقصان متصور ہو تو کیا کرنا چاہئے۔

ج جواد سکا فرض ہوا جو کچھ اس کے اندر وہی تائید الہی اسے سوچائے لیکن غور کامل کے بعد کوئی عمل کرنا چاہئے انصاف تو یہ ہے کہ کسی ذی حیات کو تکلیف نہ دی جائے لیکن مقتضی انصاف یہ ہے کہ ایک شخص بہت سے شخصوں کو اور نیز ایک شخص بیگناہ کو تکلیف نہ دینے پاوے۔

س اور کیا کیا کام نکرنا چاہئے۔

ج ہر ایک تہیو صوفست کو چاہئے کہ کابل وجودی سے زندگی بسر کرے اور سطح نہ رہے کہ نہ تو اپنی اور نہ کسی دوسری کچہر پتہ تری ہو اگر انسان کے لئے امداد اور سہار دی کا کوئی کام کر نیکی قابل نہ ہو تو اپنی تہوڑی سے لوگوں کو نئے کام کرے کہ جو اس کی امداد کے محتاج ہیں۔

س یہ کام تو کچہر شکل سا معلوم ہوتا ہے۔

ج اگر شکل ہو تو بظاہر تہیو صوفست بننے کی کچہر ضرورت نہیں بہت اور توفیق سے زیادہ کوئی شئی کسی پر لازم نہیں کی جاتی خواہ عبادت خواہ روپیہ خواہ محنت۔

س اچھا اور کیا۔

ج کوئی عمل کر نیو الا ممبر معاملات علم تہیو صوفی میں اپنی ترقی اور لیاقت کا ہرگز فخر ظاہر نہ کرے بلکہ ہر وقت بدل و جان ترقی اور عمل کرتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ ابھی میں کسی لائق نہیں تہیو صوفی کے کام میں سا را بوجہ اور ذمہ واری تہوڑے سے مستعد کام کر نیو الو نہی نہ دے ہر ایک ممبر کو چاہئے کہ اپنی اپنی توفیق اور لیاقت کے موافق جس قدر امداد کرے ہر صورت سے کرے۔

س یہ درست بات ہے اور کیا۔

ج کسی تہیو صوفست کو مناسب نہیں کہ کسی امر میں سوسائٹی کے ممبران پر اپنی ذاتی خود بینی یا تکبر کو کام میں لائے جو کوئی اپنی ذاتی خود بینی اور تکبر سے اولہ کوئی بدگوئی بغرض سفاد دنیا کو یا خود پسندی کرتا ہے اس کو فنا پر کر دیا چاہئے۔

س کیا ہر ایک ممبر کا یہ فرض ہے کہ دوسروں کو سکھلاوے اور تہیو صوفی کا طریق بتلاوے۔

ج بیشک کوئی ممبر اس عذر سے معذور نہیں رہ سکتا کہ مجھ کو خود ہی کچہر نہیں آتیں اور میں کو کیا سمجھاؤں کیونکہ کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ہو گا کہ جو اس سے ہی کم واقف ہے جب تک آدمی

دوسروں کو سکھانے کی کوشش نہ کرے تب تک اس کو اپنی ناواقفیت معلوم نہیں ہوتی اور جب تک ناواقفیت معلوم نہ ہو جائے تب تک اس کے دور کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا لیکن یہ ایک خفیف سی بات ہے۔
سب سے بڑی بات کیا ہے۔

ج وہ یہ ہے کہ ہر وقت اپنی خطا اور غلطیوں کو مان لینے کے لئے تیار رہے دوسروں کو نیک افعال کی قدر دانی نہ کرنا بڑا گناہ ہے اور بمقابلہ اس کے کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا ہے ہرگز کسی شخص کی چغلی یا غیبت نہ کرے جو کچھ کسی کے برخلاف کہنا ہو اس کے سونہ پر کہے اگر کسی کی بگڑی ہوئی سنی ہو اس کو خود پہر اپنی زبان پر نہ لاوے اگر کسی سے کچھ حضرت پہنچ جائے تو شتر کینہ کی طرح اس کے بدلہ لینے کا خیال دل میں نہ رکھے۔

لیکن ہر ایک کے سونہ پر بے کم و کاست ہر ایک بات کہہ دینی کیا اندیشہ ناک نہیں ہے کیونکہ سینے دیکھا ہے کہ آپ ہی کی سوسائٹی کا ایک ممبر اس کے سونہ پر اس کا عیب کہہ دینے کی وجہ سے سخت ناراض ہو کر سوسائٹی کو چھوڑ گیا بلکہ اس کا سخت دشمن بن گیا۔

ج ایسے تو ہم میں بہت ہوئے ہیں اور جو کوئی سوسائٹی سے علیحدہ ہوا وہ ضرور اس کا دشمن بن گیا۔
اسکی وجہ کیا ہے۔

ج وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ اکثر سوسائٹی میں شامل ہو کر پہلے پہل بہت جوش دکھاتے ہیں اور مدد سے زیادہ اسکی تعریف کرتے ہیں لیکن جب جوش کم ہو جاتا ہے اور رغبت ٹھ جاتی ہے تو پھر اس کام سے اپنی یکایک پہلو ہٹ کر نیک خواہی و خواہی یہ عذر بنا پڑتا ہے کہ میں تو ناواقفیت سے ذمہ دار نہیں ہوں ابھی تب ابھی میں کب قابو آتا ہوں یہ تو بھلائی کا کام ہے اس سے وہی قصہ یاد آتا ہے کہ کسی بد صورت شخص نے رستہ میں ایک آئینہ پڑا پایا اور اپنی مکر وہ صورت آئینہ میں دیکھ کر

کیا ایک جوش میں اگر آئینہ زبان پر دے مارا اور کہا کہ اس میں صورت ایسی خراب دکھائی دیتی ہے جیسا ہی
اسے کوئی راستہ میں ڈال گیا ہے۔ لیکن اپنی جہ ورت کا یہ سب معلوم نہیں کرتا۔

س لیکن لوگ سوسائٹی سے کیوں مخالف ہو جاتے ہیں۔

ج جب کسی وجہ سے کسی کے خود بینی یا تکبر میں کچھ خلل پڑتا ہے تو غریب گھنٹی سیکی رائے قطعی حکم کی طرح نہیں
مانی جاتی یا جب وہ اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہشت میں جنت کر نیکی پر نسبت جہنم کی حکمت
زیادہ پسند کرتے ہیں اور جو لوگ ہر معاملہ میں اپنی بات سب سے اچھ اور پرکھنا چاہتے ہیں وہ اکثر
سوسائٹی کو دھوکہ بازوں کی کارروائی کہہ کر اپنے تئیں علیحدہ کیا کرتے ہیں اور کوئی صاحب جب
دیکھتے ہیں کہ ہر کسب کا سر پرست یعنی پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ وغیرہ کے رتبے نہیں ملے
جالتے تو ناراض ہو کر سوسائٹی کی بدگویاں کر کے اس کی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔

س ایسے کیا سلوک کرنا چاہئے۔

ج جو میاں کر گیا دیا باہر پڑا۔ کسیر تیری جو نیپری گل کٹوئے پاس۔ جو کرینگے سو بہرینگے تو کیوں
بہیو او داس۔ اگر ایک شخص بڑا کرے تو ضرور نہیں کہا اور یہی ویسا ہی کریں۔

س بدگونی کے بارہ میں یہ دریافت طلب ہے کہ جعلی اور راست نقصان کے بیان کر نہیں کیا فرق
رکھنا جاتا ہے کیا جب کوئی شخص سیکورٹ اور خطرناک سمجھتا ہے تو اس کو لازم نہیں ہے کہ اپنے
دوستوں اور واقفوں کو اس خراب شخص کی عادات اور حرکات سے آگاہ اور ہوشیار کرے۔

ج اگر ان حرکات کے نہ روکنے سے دوسروں کا نقصان متصور ہو تو بیشک یہ لازم ہے کہ پوشیدہ طور
پر اپنے دوست اور خویش واقفوں کو آگاہ اور متنبہ کر دیا جاوے لیکن کسی شخص کا عیب خواہ جو چھٹی یا چ
ہو ہرگز عام طور پر شتہ نہیں کرنا چاہئے اگر وہ عیب سچ ہو لیکن سوائے عیب کرنے والے کے
کسی دوسرے کو ہرگز نہ پہنچائے تو اس کو عیب کرنے والے کے اعمال کو نیپہ چھوڑے اور اگر چھوٹا ہے

تو تمہاری چشم پوشی کیوجہ سے تم بلاوجہ کسی کی بدگوئی کرنے کی بچو گے اسلئے جس کی براہ راست
کچھ نہ روکا رہو اس کے معاملات میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے لیکن اگر تمہارے خاموش رہنے سے
دوسروں کا نقصان تصور ہو تو ہرگز خاموش نہیں رہنا چاہئے جو راست معاملہ ہو اسکو ظاہر کرنا
اپنا فرض سمجھنا چاہئے خواہ موقعہ مناسب ہو یا نہیں۔

س اگر اس پر عمل کیا جاوے تو شاید بہت تکلیفیں پیش آوینگی۔

ج یہ بات ہمکو معلوم ہے اور ہم ہر لوگ طعن ہی کرتے ہیں کہ دیکھو تہیو صوفٹ ایک دوسرے
کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن اس کو ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔

س اچھا یہ جب ایسی بدگوئیاں اور سازعہ فساد باہمی اس سوسائٹی میں ہی ہیں تو پھر یہ
کیسی انجمن برادرانہ ہونی۔

ج حقیقت میں بالفعل اسکی حالت ایسی ہی ہے اور جب تک یہ نہ سدھرے تب تک اس سوسائٹی
ہے اسکی کوئی فضیلت نہیں لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ خاصہ انسان ایک ہی ہے خواہ سوسائٹی
میں شامل ہو یا باہر ہو ممبران کچھ اولیا نہیں وہ بھی گنہگار ہیں اور خطاوار ہیں لیکن جتنی لامکان اپنی
حالت اچھی کرنا چاہتے ہیں اور ابھی یہ سوسائٹی عام لوگوں کی نظروں میں عزیز نہیں ہوئی ہے اسلئے
جب کوئی اسکو چھوڑ کر مخالف گروہوں کی پشت پناہی پاتا ہے تو دل کہو لکڑا اسکی بدگوئیاں کرتا ہے
اور انصاف اور راستی کی نظر کو کام میں نہیں لاتا۔

س اس صورت میں تو تہیو صوفٹ سوسائٹی کی حالت کچھ دلچسپ معلوم نہیں ہوتی۔

ج دلچسپ تو نہیں ہے لیکن جب اسکے سرپرستان اور بانیان اسقدر ذوق و شوق سے اور دل
جان سے اس میں لگے ہوئے ہیں تو خیال کرنا چاہئے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اعلیٰ اور عمدہ اور راست
شی ضرور ہے کیونکہ بغیر اسکے آسائش دنیاوی اور دولت و ثروت وغیرہ سب کو ترک

کر کے بغیر سید سفار ذاتی یا دنیاوی جو غرض طرح کی تکلیفات۔ بدگوئی وغیرہ اپنی جان پر بستہ ہیں
پہر ہی اس سے دست کش نہیں ہوتے اور جب اس کام کو علیحدہ ہونے ہی سے یہ ساری تکالیف
رفع ہو سکتی ہیں پہر ہی اس کو نہیں چھوڑتے تو کچھ نہ کچھ عذریں ضرور ہوں گی۔

س سینے مانا اس قسم کی ثابت قدمی اور برداشت حقیقت میں حیرانی پیدا کرتی ہے لیکن کچھ
کچھ میں نہیں آتا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔

ج یہ ذاتی خود غرضی کا کام نہیں صرف اس امید پر یہ تکلیفات ادھائی جاتی ہیں کہ انسان پھر دنیا
کرینیکا کام کچھ لوگوں کو سکھایا جاوے تاکہ جب اصل بنیادیں سوسائٹی قائم نہیں تو یہ سلسلہ سقوط نہ
ہو جائے چنانچہ اب بھی بہت سے پارسا اور نیک مرد اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کی جگہ کام
کر سکیں اور جو وقتیں اور تکالیف اصلی بنیادیں کو ابتدا میں پیش آئی ہیں آئندہ حامیان کو اس قدر
وقت اور تکلیف نہ ہوگی اور ان تکالیف کا نتیجہ تب حاصل ہوگا۔ بالفعل اس سوسائٹی کا مقصد
صرف لوگوں کے دلیں کے اعلیٰ اصولوں کو بجا کر دینا ہے کہ جب تک اصل عوام کی تکلیفات اور ہمتوں کا کم کرنا ہوگا۔

باب تیسروں

تہیو صوفیل سوسائٹی کی نسبت خیالات فاسد

تہیو صوفی اور فقیری

س میں نے سنا ہے کہ آپ کے قواعد یہ ہیں کہ ہر ایک ممبر کو لازم ہے کہ ترک حیوانات کرے یعنی گوشت
چھلی وغیرہ بالکل نہ کھاوے۔ ہر ممبر چچے میں غمزدی قائم رکھے اور بالکل فقیر رہے لیکن آپ نے
اس بات کا کچھ ذکر نہیں کیا اصل میں کیا بات ہے۔

ج سچ تو یوں ہے کہ ہمارے قواعد میں کوئی پابندی اس قسم کی نہیں ہے۔ تہیو صوفیل سوسائٹی

بہدائید ہی نہیں کرتی ہے کہ اس کے ممبران بالکل فقیر ہوں چہ جائے کہ ہر ایک ممبر پر لازم کیا جاوے کہ وہ کسی طرح فقیری اختیار کرے اگر خود غرضی کو ترک کر کے دوسروں کے فائدے کے لئے کوشش کرے یہیں زندگی بسر کرنا فقیری ہے تو البتہ یہ جزو ضروری سمجھا جاتا ہے۔

لیکن بہت سے ممبران تو ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ جنہوں نے ترک بیوانات کروایا ہے اور بالکل مجبور رہتے ہیں چنانچہ جو لوگ اس سوسائٹی میں زیادہ کام کرتے ہیں انہیں سزا کی سزا دی جاتی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ اصل صدق سے کام کرنے والوں میں سے زیادہ تر صاحبانِ حلقہ اندرونی کے ممبر ہیں کہ جنکا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

اچھا تو پرہیز اور یہ قیود صرف حلقہ اندرونی کی واسطے لازمی ہیں۔

نہیں اور میں ہی مجبور نہیں کیا جاتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو صدق سطرلاب بتیو صوفی ہوتے ہیں اور سوسائٹی میں اصلی کام کرتے ہیں وہ علاوہ واقفیت علمی کے اور راستوں کو چشم خود بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو انکو بذریعہ اصولوں کے سمجھائے جاتے ہیں اپنے ذاتی تجربہ اور علم باطن کی تحقیق اس غرض سے کرایا جاتے ہیں کہ وہ علم اور قوتیں انکو حاصل ہوں کہ جس سے وہ دوسروں کو مدد پہنچانے کا فرض کامل یقین اور صدق کے ساتھ کر سکیں اور سنی سنانی باتوں پر بہرہ ور نہ رہیں اسلئے جب وقت آتا ہے تو وہ خود ہی حلقہ اندرونی میں داخل ہو جاتی ہیں۔

لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ یہ سب پابندی پرہیز وغیرہ حلقہ اندرونی میں ہی لازمی نہیں ہے۔ لازمی تو نہیں ہے لیکن اول ہی تعلیم اس حلقہ میں اس بات کی ہوتی ہے کہ خرچہ جسمانی سے اصل انسان پیچھے رکھ کر کیا تعلق ہے ان دونوں کے ارتباط باہمی اسطور پر سمجھائے جاتی ہیں کہ وجود جسمانی کی نسبت ہستی روحانی کا افضل ہونا اونکے ذہن نشین ہو جاوے اور انکو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اندھونکی طرح فضول سختی جسمانی اور ہٹا نامحض حماقت میں داخل ہے

جیسے کہ بہت سے ہندوستان کے فقیر جنگلوں میں ایسے رہتے ہیں کہ جو نہایت سیدرودی سے اپنے جسم کو کاٹتے جلاتے اور ہر طرح کے عذاب اٹھاتے ہیں اور غرض ان کی محض خود غرضی کی ہوتی ہے کہ قوت تصور بڑھ کر شعبدات دکھلاویں لیکن اصل ترقی روحانی کے لئے وہ سب گمراہیوں کا بالکل بیجا نڈھالی ہیں۔

س نوآپ کی رائے میں دلی فقری لازمی ہے نہ کہ جسمانی صفائی باطنی سے جسمانی خواہشات اور جذبات پر غالب ہونا یعنی ان کو قابو میں لانا اصلی فقری ہے۔

ج درست یہی بات ہے لیکن اس تفسیر کو عقلمندی اور دانائی سے کام میں لانا چاہئے نہ کہ جہالت سے جیسا کوئی پہلوان آہستہ آہستہ کثرت کر کے اپنے تئیں کشتی کر نیکی قابل بناتا ہے نہ کہ جیسا کہ بخیل ہو کہا مکر اور صدمہ مصیبتیں اٹھا کر دولت کی مہوس پوری کرتا ہے۔

س اب میں آپ کا مقصد سمجھا لیکن ان قیود کی پابندی سے کیا فائدہ ہوتا ہے مثلاً ترک حیوانات۔

ج ایک بہت بڑے فاضل جرمین حیات الاشیاء دان کا قول ہے کہ خواہ کسی جانور کے گوشت کو کیسے کھایا جاوے اور اس جانور کی اصلی خاصیت پہر ہی اس گوشت کے رگ ریشہ میں ضرور پہچانی جاتی ہے یعنی موجود رہتی ہے کیونکہ ہر ایک قسم کا گوشت فانیہ سے معلوم ہو سکتا ہے ہمارا قول یہ ہے اور ہم اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ جب کسی جانور کا گوشت غذا کے طور پر جسم انسان کا جزو بن جاتا ہے تو اس جانور کی اصل خاصیت کچھ نہ کچھ اس انسان میں ضرور نمایاں ہوتی ہے اور طالبان علم باطن کو بخوبی سمجھا دیا جاتا ہے کہ جس قدر زیادہ بڑے جانور کا گوشت بطور غذا استعمال ہوتا ہے اوس قدر کثافت انسان میں زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ علی قدر بڑے جانور کی گوشت کی نسبت پرندوں کے گوشت سے کم اور پرندوں کی نسبت مچھلی وغیرہ چھوٹے جانوروں کے گوشت سے اس سے کم اور غذائاتی سے اور بھی کم کثافت پیدا ہوتی ہے۔

س تب تو بالکل کہا نا ہی نہیں چاہئے۔

ج اگر بخیر کہیںکے زندہ رہنا ممکن ہو تو حقیقت میں بالکل نہ کہا نا اچھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ زندگی قائم رکھنے کیلئے غذا لازم ہے اسلئے جو اصل صادق طالب ہیں ہم اونکو یہ صلاح دیتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو غذا ایسی ہونی چاہئے کہ جس سے کثافت بہت سی کم پیدا ہو اور روحانی قوت باطنی کے کہلنے میں کم روک پڑے۔

س غذا سے بناتی کے بارہ میں آپ اس سے زیادہ اور کچھ فوائد بیان نہیں کرتے۔

ج نہیں۔ جو لوگ اور اور وجوہات بیان کرتے ہیں وہ ایسے فرضی خیالات پر مبنی ہیں کہ جو محض غلط ہیں لیکن بہت سی باتیں اونکی یہی بالکل صحیح ہیں مثلاً نقص صحت کے بارہ میں اور یہاں تک زیادہ ہونکی وجہ زمانہ حال میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ گوشت کا کھانا اور خصوصاً شین کے کبسو نہیں بند کئے ہوئے گوشت کا کھانا ایک بہت بڑا باعث ہے اس امر میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔

س ایک سوال اور پوچھتا ہوں بیماری کی حالت میں ممبران حلقہ اندونی کو کیا غذا کھانی پڑتی ہے۔

ج جو کچھ حسب ضرورت موقعہ درکار ہو۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی سخت پابندی اس امر میں نہیں کی جاتی کہ ان معاملات میں ہمارے اصول معقول باتون پر مبنی ہیں تعصبات نہ سختی کسی امر میں نہیں برتی جاتی ہے اگر وجہ بیماری یا طبیعت کے عادی ہونکی وجہ سے کوئی بغیر گوشت کی غذا کے نہ رہ سکے تو اسکو گوشت کھانے سے کچھ ہرج نہیں یہ کوئی جرم نہیں ہے البتہ اسکی صفائی باطن میں کچھ روک پڑیگی کیونکہ حرکات اور افعال جسمانی بمقابلہ خیالات باطنی کچھ زیادہ اثر نہیں رکھتی ہیں لیکن جو موس اور خواہشات دل میں پیدا ہوتے ہیں اونکو بڑھنے دینا زیادہ مضر ہے۔

س اور شراب وغیرہ تشبیہات تو نفور ہی میں ہونے لگیں۔

ج ان چیزوں کا استعمال کرنا صحت جانی اور رتی رتی ہر ذرہ کے لئے گوشت کے استعمال سے بہت ہی زیادہ مضر ہے کیونکہ نشہ قوت تصور کو بہت ہی ضرر پہنچاتا ہے خصوصاً بزرگ چنندو چرس گانجہرہ۔ انیسویں وغیرہ تو نہایت ہی مضر ہیں۔

تہیہ صوفی اور ازو و واج

س ایک اور سوال یہ ہے کہ انسان کو شادی کرنا یا عہد رہنا چاہیے۔

ج اسکا جواب انسان کے قسم پر موقوف ہے اگر انسان اس قسم کا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور اگر چہ نیک اور صادق تھیو سوسٹ ہے اور ملی شہرت سے بہت پیہ صوفی کا کام کرنا ہی تمام اگر تعلقات دنیاوی کی آرزو دل میں باقی ہے اور دنیاوی تعلقات سے سیرت حاصل نہ ہوگی ہو اور صرف راستی کے معلوم کرنیکی ہی آرزو اس غرض سے کرتا ہو کہ اور دنیا کی مدد کر سکے تو اسے شخص کیواسطے ازو و واج نا واجب نہیں ہے اور اگر ازو و واج کے دو کہہ سوا کہ بہت پسند کرتا ہو تو اس کے لئے ازو و واج مناسب ہے بالکل مجبور رہنا ہمارا اصول نہیں ہے بخلاف اسکے سوا اگرچہ خاص صورتوں کے یعنی سوائے اعلان علم باطن کے ازو و واج ہی بہت سی خرابیوں کا علاج ہے۔

س بغیر مجبور رہنے کے علم اور قوت باطنی کیوں نہیں حاصل ہو سکتی۔

ج معاملات جسمانی میں ہم تبے بحث کرنا نہیں چاہتے لیکن اس امر میں اتنا ہی کہنا کافی ہو گا کہ کیا کوئی شخص دو آقاؤں کی کساں رضا جوئی اور خدمت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پس جو علم باطن کا طالب ہے وہ اپنی توجہ دو طرف یعنی ایک تو علم باطن کی طرف اور دوسری بیوی کی طرف کس طرح قائم کر کہہ سکتا ہے اگر کوشش ہی کرے تو دونوں میں سے ایک میں یادوں ہی میں ضرور

نقص رہیگا اور واضح رہے کہ علم باطن کا راستہ یا شکل اور خطرناک ہے کہ جب تک اپنی تین بالکل
 نیست و نابود کر کے اسکی طرف شوق کامل نہ ہو تو ہرگز مندرجہ مقصود کو نہیں پہنچ سکتا
 لیکن ہماری سوسائٹی کے غلط اندرونی کے ممبر و غیر ممبر بات لازمی نہیں رہی گئی ہے یہ صرف
 اون لوگوں کا ذکر ہے جو طالب مندرجہ اعلیٰ ہیں جو لوگ ہمارے حلقہ اندرونی میں داخل ہوتے
 ہیں وہ تو گویا مبتدعی ہیں اور اکثر انہیں اس زندگی میں آئندہ جنم کے سفر راہ حقیقت
 کی تیاری کر رہے ہیں۔

تہیہ صوفی اور تعلیم

س جو عقاید مذہب فی زمانہ مختلف اور غیر مکمل معلوم ہوتے ہیں اسکی وجہ کہ سید رہیم ہے
 کہ جو طریقہ تعلیم اس زمانہ میں جاری ہے وہ آجکل علم ظاہری یعنی علوم دنیاوی کے زیادہ
 رواج کا باعث ہے اور اسی سبب سے دنیا پر خصوصاً بڑے بڑے شہروں میں زیادہ تر مخلوق
 جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں اسکا بھی یہی سبب بتلایا جاتا ہے لیکن تاہم آپ کو یہ بات
 تو ضرور مانتی ہوگی کہ تعلیم اور عقل کے پسلیاں کسی اور حالات استہدائی کی سید راہ صلاح ہوتی جاتی ہے
 ج آپ کی اولاد اس تعلیم اور عقل کے پسلیاں کی شکور نہ ہوگی نہ آپ کے حال کے طریقہ تعلیم سے
 افلاس اور تنگ دستی عام غربا کی رفعت ہوگی۔

س ابھی تو تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے کہ لوگوں کو تعلیم ملنے لگی ہے جب وقت آوے گا تو ضرور
 فائدہ ہوگا۔

ج اگر بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ کے طریقہ تعلیم سے غریبوں کا نقصان ہی ہوا ہوگا
 یہ نئی روشنی جو آپ کی تعلیم نے پسلیائی ہے غریبوں کو زیادہ ہی مضرتی اگر ذرہ ہی عمل تہیہ صوفی پسلیاں

جاتا تو غریب کو کوئی درجہ زیادہ فائدہ پہنچتا۔ ہنسنے مانگنا کہ افلاس زدہ غریب بچے کو جو خراب اور سیلے
 مکانوں میں اور بُری حالتوں اور محنتوں میں رہتے ہیں صاف اور سجاے ہوئے مدرسے کے
 مکانوں میں کچھ دیر تک رہنے دینے کا اور صاف ستھرے رہنے اور تہذیب اخلاق وغیرہ کی
 تعلیم دینے سے ضرور فائدہ منقول رہے اور بچے انسانیت اور عقل سیکھتے ہیں لیکن تاہم مدرسے
 جیسے ہونے چاہئیں ویسے نہیں گو بمقابلہ اونکے گھر و نکلے وہ بہت ہی لیکن عام مدرسوں کا
 دستور بہت ہی خراب ہے غرض تعلیم کی سہ ہے کہ انسان کے اخلاق بُریں اور ہر ایک اپنی تقدیر
 پر شکر رہنا سیکھے اور اونکے دل کو تقویت حاصل ہو اور محنتوں کی طرف ہمدردی اور محبت پیدا
 ہو اور باہم اتحاد برادرانہ بڑھے لیکن انہیں سر کوئی ہی بات حاصل نہیں ہوتی یہ ایسی تعلیم
 کا اصلی فائدہ کیا ہے؟ از یاد تیرنوجوان اور مدرس لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تعلیم سے غرض امتحان
 پاس کرنا ہے لیکن سچ پوچھو تو اس سے حسد اور بغض اور کینہ نوجوانوں میں ایک دوسرے
 کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے اور ساری عمر سخت خود غرضی اور عزت اور آمدنی بڑھانے کی شغلوں میں
 لگے رہنے کی عادتیں سکھائی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ رحم اور ہمدردی کے خیالات پیدا ہوں۔
 اس میں مانتا ہوں یہ تو بات درست ہے۔

س

ج

جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے صرف علوم ظاہری سکھائی جاتی ہیں چنانچہ صرف ذہن جسمانی
 کی ترقی ہوتی ہے ترقی باطنی اور روحانی حاصل نہیں ہوتی علاوہ بریں مدرسہ ہی سے
 فضائل اور عادات قائم ہوتی ہیں اور چونکہ خود غرضی کے سوائے انہیں اور کچھ نہیں سکھایا
 جاتا تو سن بلوغ میں وہی عادات اطوار قائم ہو جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ مصیبت جراثیم
 ہر جی خود غرضی وغیرہ ہوتے ہیں۔ خود غرضی ہی تمام برا یونگی جڑ ہے اور مدرسوں میں
 یہی زیادہ سکھائی جاتی ہے

س ان سب خرابیوں کا علاج کیا ہے۔

ج اگر تہیو صوفیل سوسائٹی کو کچھ قدور مہوتا تو ایسے مدرسے قائم کرتے کہ جہاں سے لکھے پڑھے ہووے مرنیکے اسیدوارو نے کچھ بہتر تعلیم یافتہ لوگ نکل سکتے ہجو نکو سب سے پہلے استقلال انسانکی محبت راستی آپس کی مدد دی اور اپنی قوت ذہانت بڑھانیکلی تعلیم دینی چاہئے علوم ظاہر کے حاصل کرنیں قوت حافظہ چقدر فضول بوجہ پڑتا ہے او میں بہت سی تخفیف کیجاتی اور وہ وقت اور محنت حواس باطنی اور قوت مخفی کی ترقی کے لئے کام میں لاتے اور ہر ایک لڑکے کو اسکی میلان طبعی کے موافق تعلیم دیتے تاکہ خاص لیاقت جو ہر ایک میں علیحدہ علیحدہ قسم کی ہوتی ہے اپنی اپنی جگہ کمال حاصل کرتے عقل اور اخلاق آزادانہ ہر طرح تعصبات سے پاک اور ذاتی خود غرضیوں سے بہرہ اس قسم کی طبیعتیں بنانیکلی کوشش کرتے اور طریقہ تہیو صوفی کی تعلیم سے یہ مدعا یکقدر ضرور حاصل ہوتا۔

سرپرستوں اور حامیان تہیو صوفیل سوسائٹی

س میں نے کئی تہیو صوفیوں نے سنا ہے کہ چند غوث یا قطب بیٹے مہاتما جو اصل میں اس سوسائٹی کے بانی بیان کئے جاتے ہیں اس سوسائٹی کی مخفی امداد اور پشت پناہی کرتے ہیں بیٹے امداد غیبی پہنچاتی ہیں کیا یہ بات درست ہے۔

ج چاہے تم اسکو سچ نہ سمجھو اور نہ ہی اور اولیکن حقیقت میں یہ بات صحیح ہے۔

س میں نے سنا ہے کہ یہ بزرگان بڑے بڑے صاحب کرات ہیں اور سبھی قسم کی قوتیں رکھتے ہیں اگر یہ بات ہے تو کیا یہی بنا سکتے ہونگے تو پھر اس سوسائٹی کے خرچ کے لئے سونا کیوں نہیں بناتے۔

ج وجہ اسکی یہ ہے کہ یہ شبیدہ کی سوسائٹی نہیں ہے اس سوسائٹی سے یہ غرض ہے کہ انسانیں جو قوتِ مخفی ہر ایک بشر میں موجود ہے اپنی اپنی ذاتی محنت اور کوشش سے ان قوتوں کے بڑا نیکاطیفہ سکھلا دیں کیونکہ جو کچھ فعل بطور کرامات وہ کر سکے قابل ہو جاویں وہ فعل محض سکھ قلب ہما نیکا ہنر نہوا اور مہربان اور شائستہ کو اس راستہ میں لایچ میں مبتلا نہیں ہونے دیتے۔ تہیو صوفی قیمتا نہیں مکتی کہ روپیہ خرچ کرنے سے حاصل ہو جائے اب تک عرصہ چودہ سال میں جو جو صاحب تہیو صوفی کے کام میں اصلی شوق سرگے ہوئے ہیں کسی نے انہیں سہا تاؤ کی طرف سے یا سوسائٹی کی طرف سے ایک جتہ ہی بطور تنخواہ یا اجرت نہیں پایا ہے۔

س کیا سارے ہی بلا تنخواہ کام کرتے ہیں۔

ج اب تک کسی نے کوئی تنخواہ نہیں پائی البتہ چونکہ کہا ہے پیسہ اور پیسے کی ضرورت سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے اسلئے جنگو ایسے معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور جو اپنا تمام وقت سوسائٹی کے کام میں صرف کرتے ہیں تو انکو ضروریات زندگی کے موافق خورد نوش سوسائٹی کے صدر مقام مدراس سے ملتا ہے اور وہ بہت ہی خفیف صرف سہم سہچتا ہے لیکن چونکہ سوسائٹی کا کام بڑھتا جاتا ہے اور جو کہ اب کام کر رہا ہو انکی زیادہ ضرورت ہوتی جاتی ہے۔ اسلئے شاید آئندہ کچھ تنخواہ ہی دینی پڑے لیکن اسکو تنخواہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت سوا ایسے صاحب اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جو اچھے اچھے رتبے اور حشمت چھوڑ کر اپنا سارا وقت سوسائٹی کے کام میں لگاتے ہیں تو انکی حیثیت کے موافق تو گویا نصف ہی سوسائٹی سے نہیں مل سکتا۔

س اس تنخواہ کیواسلئے جو روپیہ کی ضرورت ہوگی وہ کہاں سے آوے گا۔

ج ممبروں میں سے جو کچھ زیادہ وسعت رکھتے ہیں وہی دینگے جو تہیو صوفی کے معاملہ میں روپیہ کر لین دیں سو فائدہ اوٹھانا چاہتا ہے وہ تہیو صوفی کی ممبری کے قابل نہیں۔

س لیکن کتب اور رسالے اور اخبارات کے فروخت سے بھی تو بہت روپیہ آتا ہوگا۔
 ج سوائے رسالہ تھیو صوفٹ کے جو کہ مدراس میں شائع ہوتا ہے اور کسی رسالہ کی فروخت سے بچت
 نہیں ہوتی جو کچھ بچت اس رسالہ کی فروخت سے ہوتی ہے وہ سب سوسائٹی کے ہی کام میں صرف ہوتا ہے
 س اب کچھ مہاتماؤ کا حال بیان کیجئے انکی نسبت ایسی ایسی عجیب اور ناقابل یقین باتیں بیان کی
 جاتی ہیں کہ انسانکی عقل حیران ہوتی ہے اور طرح طرح کی بیہودہ روایتیں سنی جاتی ہیں۔
 ج آپ انکو بیہودہ ہی سمجھئے۔

باب چودہواں

تھیو صوفی کے مہاتما۔

س کیا وہ منور پاک رو حیں ہیں یا بہوت پرست۔
 ج جنکو آپ ماسٹرس پیسے گورو یا رہبر کہتے ہیں وہ اصل میں کیا ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ بہوت
 ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ اور قہر کے عجیب مخلوق ہیں کوئی کہتا ہے فرضی اور خیالی ہیں۔
 ج وہ انہیں سے کوئی بھی نہیں ایک دفعہ سینے ایک ناواقف آدمی کو دوسرے سے یہ کہنے سنا کہ وہ
 حل جو گنوں کے زہر ہیں (واللہ عالم وہ کیسی مخلوق ہوتی ہے) اگر تم لوگوں کا کہنا مانوں تو ادا کی
 اصلیت کہی نہ سمجھ سکوں گے اول بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے تمہارے جیسے جیتے جاگتے انسان ہیں
 چنانچہ تولید اور وفات سے سبکدہ نہیں۔

س ہاں لیکن سنا گیا ہے کہ انہیں سے کوئی کوئی ایک ہزار برس سے بھی زیادہ عمر کے ہیں کیا یہ سچ ہے۔
 ج جیسے اور بہت سی عجیب روایتیں مشہور ہیں یہ بات بھی ویسی ہی سچ ہے۔
 س آپ صحیح صحیح بتلائے کیا وہ انسانکی معمولی عمر طبعی سے زیادہ عرصہ تک جیتے ہیں۔

ج تم کتنی عمر کو انسانی معمولی عمر سمجھتے ہو مجھے یاد ہے کہ ایک طبابت کے رسالہ میں جس کا نام
 لفیٹ ہے میں نے پڑھا تھا کہ شہر مکسیکو میں ایک شخص قیرا ایک سو نو سو سال کی عمر کا تھا لیکن
 بیٹے کسی انسان کو یا ولی کو تین سو تیس برس ہی جیتے نہیں سنا البتہ بعض بعض اہل کمال اور
 عمر بہت سا تجاوز کر جاتے ہیں کہ جس کو آپ عمر طبعی کہتے ہیں لیکن یہ کوئی کرامات نہیں اور انہیں
 عمر بہت ہی کم لوگ زیادہ عرصہ تک زندہ رہ سکی پروا دہکتے ہیں۔

س مہاتما کے اصلی معنی کیا ہیں۔

ج مہاتما کے لفظی معنی راج اعظم ہیں جسے جس روح کو معرفت اور علم میں عظمت حاصل ہو گئی ہے اگر
 سکندر جیسے متوے خونریز کو اعظم کا خطاب دے سکتے ہیں تو جنہوں نے قدرت کے بے پیر و پیر فتوحات
 حاصل کی ہیں کیا وہ اس خطاب کے مستحق نہیں ہو سکتے یہ اصل میں ایک سنسکرت لفظ ہے۔

س پیر آپ اونکو ماسٹرس کیوں کہتے ہیں۔

ج ماسٹر کے معنی سکھانے والے یعنی ہادی ہیں اور چونکہ علم تہیہ صوفی اور سحر حاصل ہوتا ہے
 اس لئے ہم اونکو ماسٹرس بھی گورو یا مرشد کہتے ہیں و بہت بڑا علم کہتے ہیں اور کا طریق زندگی
 نہایت پاک اور اعلیٰ قسم کا ہر دوسری معمولی دنیا کی بھینٹ نہیں ہیں البتہ مالک مغربی کے جہگڑے اور
 بھیڑ بھاڑ سے وہ ہمیشہ دور رہتے ہیں۔

س کیا آپ تین اسطرح علیحدہ رکھنا خود غرضی میں داخل نہیں ہے۔

ج خود غرضی کس طرح کہہ سکتے ہیں کیا جو حالت تہیہ صوفی سوسائٹی پر گذرتی ہے اور اس کے صفات
 ثابت نہیں ہے کہ ابھی دنیا اونکی قدر دانی کرنے اور اونکی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لائق
 نہیں ہوئی ہے جو اے کے ابھی الف ب ت پڑھتے ہیں وہ کسی فاضل علم یا صوفی کے
 علمی تہیہ صوفی کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں علاوہ بریں وہ صرف مغربی ملکوں سے ہی دور رہتے

ہیں اپنے وطن میں عام طور پر اور لوگوں کی طرح پہرتے ہیں۔

س کیا آپ اونکو صاحب کرامات اور معجزات نہیں مانتے۔

ج میں پہلے ہی کہہ چکے ہوں کہ کرامات اور معجزات کوئی شے نہیں جس بات پر انسان واقفیت نہیں رکھتا

ہر اوسیکو کرامات سمجھتا ہے جو جو قوتیں وہ عمل میں لاتے ہیں وہ صرف اونہی قوتوں کی کیفیت اعلیٰ ہے

کہ جو ہر ایک مرد و زن میں مخفی ہو جو ہر اور جسکو اس زمانہ کے علما ہی مانتے گئے ہیں۔

س کیا یہ بات صحیح ہے کہ تہیہ صوفی کے کسی مصنفونکو اونکی طرف سے تائید باطنی یا الہام ہوتا ہے اور

بہت سے تہیہ صوفی کی کتابیں اونہی کے زبانی لکھی گئی ہیں۔

ج ہاں یہ بات درست ہے بعض فقرات ایسے ہیں کہ جو حرف بحرف اونکی زبانی لکھے گئے ہیں لیکن

عموماً اونکی طرف سے صرف مضمون کا الہام ہوتا ہے اور عبارت مصنف کو اپنی لکھنی پڑتی ہے۔

س پھر تو یہی کرامات ہے وہ کس طرح ایسا کرتے ہیں۔

ج صاحب یہ کہہ ناممکن بات نہیں علم کی روشنی تھوڑی سی دونوں میں یہ یہ سب پر کھل جائیگا معجز

کے معجزہ عموماً وہ شے ہے جو قانون قدرت سے باہر ہو تو بتلائے قانون قدرت سے باہر کوئی بات ہو سکتی

ہے بہت سی باتیں جسکو لوگ پہلے کرامات کہتے تھے اب عام طور پر علوم اور ہنر مانے جاتے ہیں مثلاً

ہینیا ٹرم پیسے عمل خواب مقناطیسی علم حضرات وغیرہ کچھ حصہ میں عالمانِ علوم و فنون

اس بات کو تسلیم کرنے لگیں گے کہ ایک انسان کا دل دوسرے کے دل سے کچھ رابطہ رکھتا ہے اور چاروں دونوں

کے درمیان کتنا ہی فاصلہ ہو نزدیک تر جسمانی رابطہ کی طرح ایک دوسرے پر عمل کر سکتا ہے جب دو دل

باسم ایک ہی درجہ کا تعلق رکھتے ہوں اور وہ دونوں جسم میں کہ وہ دل ہیں اس قابل کو

گئے ہوں کہ دونوں میں ایک دوسرے کی طرف کشش مقناطیسی پیدا ہو گئی ہو تو جب چاہیں اونہی سے

کوئی اپنا خیال اور تصور دوسرے کے دلیں بلا روک ٹوک پہنچا سکتا ہے چونکہ دل بغیر ضمیر کوئی چیز

کے قابل نشی نہیں اسلئے حشر ف تو جہ کچا جو خواہ او سکافا صک کتا ہی دور ہو در میان میں کوئی
نشی جا میں نہیں یہ سکتی البتہ دونوں دونوں کی حالت یعنی درجہ میں فرق ہو سکتا ہے اور جب یہ ہو کہ
بہی رفع ہو جائے تو خیالات اور تصورات کو دور پہنچا نا کرامات نہیں کہلائیگا۔

س لیکن خواب مقناطیسی سے ایسی عجیب باتیں تو ہو نہیں سکتیں۔

ج کیوں نہیں یہ بات امر واقع ہے کہ ہنسنا نرم کا حال معمول کے دماغ میں ایسا اثر پیدا کر سکتا ہے
کہ اپنے خیالات بلکہ اپنے الفاظ معمول کی زبان سے ظاہر کرے اگرچہ یہ طریقہ انتقال
تصور کا ابھی زیادہ نہیں پہلایا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ جب اسکے اصول کامل طور پر سمجھ
میں آجائینگے تو اس سے بڑا کچھ کیا نہ ظہور میں آئیگا تو جہاں غور ہے کہ جب اس علم کے ایک ذرہ
جڑوے ایسے نتیجہ ظہور میں آسکتے ہیں تو وہ صاحب کمال جو علم باطن اور علوم روحانی میں درجہ
اعلیٰ کا کمال حاصل کرتے ہیں ایسے کا سونکھو کیا دشوار سمجھتے ہیں۔

س تو پھر ہمارے اطباء ایسے تجربہ نو کی آزمائش کیوں نہیں کرتے۔

ج اول تو وہ صاحب کمال نہیں ہیں اور انکو رموز قانون روحانی سے پوری پوری واقفیت نہیں۔
ہر صرف علوم ظاہری حاصل کرتے ہیں اور انکی تنگ لیکھوں سے باہر نہیں نکلنا چاہتے اور دویم یہ کہ
جب تک انکو یہ یقین نہ ہو کہ ایسی قوتیں ہی ہیں تب تک وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔

س کیا وہ سیکہ ہی نہیں سکتے۔

ج جب تک ظاہری علوم کی کثافات سے انکا دماغ بالکل صاف نہ ہو جاوے تب تک نہیں سیکہ سکتے۔
س آپ کی بات تو نہایت دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ اب بتلائے تو یہی کیا مہاتماؤں نے بہت
سے تہیہ و تدبیر سے ایسی غیبی باتیں کی ہیں۔

ج نہیں بہت کم شخصوں کو اس کام کے لئے خاص شرائط کی ضرورت ہے جو خود علوم سفلی کا

عالم کامل پہ تو کس اور بلا وقت تا ایسے کام کر سکتا ہے کیونکہ اسکو درجہ اعلیٰ کے قانون روحانی کی پابندی نہیں کرنی پڑتی ہے ایسا شخص جسکو ہر کاموں سے کچھ دریغ نہیں ہو تا بلاتامل لوگوں کے دل پر قابو پا کر اس سے اپنی سفلی فوٹوئسز پر بے ہرے افسال کر تا ہے ہر ہر ان ہیو صوفی جنکو ماسٹرس کہا جاتا ہے ہرگز ایسے کام نہیں کرتے وہ کبھی کسی کی توجہ پر ہر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالتے کیونکہ ایسا کرنا جادوگری ہے جو معیوب سمجھا جاتا ہے اسلئے صرف خیال اور جسمانی حالت پر اثر پیدا کر کے وہ دوسرے کو فی فعل کر پا کر رہے ہیں اور اسکی مرضی کی آزادی کو بالکل نہیں چھوڑتے چنانچہ اسیدو جہر ہے جسے اونکار رابطہ باطنی پیدا ہو گیا ہو اور جو اوپر کمال یقین اور صدق رکھتے ہوں اونہی کے ذہن میں بآسانی وہ اپنے خیالات پہنچا سکتے ہیں اور جہاں یہ صورت نہ ہو تو وہاں بُری مثال سے اونکے خیالات نفوذ کرتے ہیں جب ایسی قوتیں موجود ہوں تو لازم ہے کہ اونکو کلام میں لانیو اسے باموش مخلوق خواہ جسم خواہ بلا جسم ضرور موجود ہیں اور جنکے درمیان سے وہ خیال ظاہر ہوتا ہے لازم ہے کہ وہ بھی زندہ اور باموش ہوں البتہ صرف اس بات سے سمجھا جاسکے کہ علم سفلی کام میں نہ آدے۔

س علم سفلی سے کیا مراد ہے۔

ج قوت باطنی کو نا واجب طور پر خود غرضی اور گناہوں کے کام پر لگانے کے لئے استعمال کرنا کہ نام علم سفلی ہے جب کوئی عامل خواب بمقابلہ اپنی قوت کے زور سے کسی دوسرے کی یا کسی بخبری میں چوری قتل وغیرہ افعال شنیع کر تا ہے تو ہم اسکو جادوگری یعنی علوم سفلی کہتے ہیں چنانچہ اسی قسم کی اور اور کثرت اشیا اور معلومی قوت سے جو خود غرض اور طبع نفسانی کے کام اور گناہ کے جاتی ہیں وہ بھی صحرا و علوم سفلی کہلاتے ہیں۔

س یہ تو پورے زمانہ کی باتوں کی جادوگری وغیرہ کو سمجھنا ہے اب تو قانون سرکاری ہی ان باتوں کو وجود کا قائل نہیں۔

ج جب قانونا یہ باتیں صحیح نہیں مانی جاتی ہیں تو قانون مکمل کس طرح ہو سکتا ہے فرض کرو کہ اگر خواب بمقابلہ کسی کے عمل سے کوئی ایسے جرم کرے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا تو کیا قانونا ایسے عامل کو سزا نہیں ملنی چاہئے دیکھو ملک فرانس اور جرمنی میں ایسے فعلوں کی قانونا سزا ملتی ہے ہر کیا وجہ کہ محض اسوجہ

سردہ باتیں سچ نہ سمجھی جاویں کہ نئی روشنی والے اونکو پورا نئے زمانہ کی فرضی اور بالعمدی باتیں بتانا
ہیں جب ستم نرم وغیرہ قوت تصور کو علمی طور پر سچ مانا جاتا ہے تو کیا وجہ کہ اور مخفی قوتوں کو سچ نہ مانا
جاوے جب کسی قوت سے نیکام ہونا تسلیم کیا جاتا ہے تو اون قوتوں سے بڑے کاموں کا ہونا کیوں
ناممکن سمجھا جاوے دنیا میں ہر ایک شے کا مخالف موجود ہے یعنی اچھے کے ساتھ بُرے کے ساتھ
رات اور روشنی کے ساتھ اندھیرا سبھی چیز موجود ہے جب اچھی چیز کا وجود مانا جاتا ہے تو بُری شے
کی ہستی کیوں انکار کیا جاتا ہے۔

س اگر مہاتما جیسا کہ آپ بیان کرتے ہیں حقیقت میں ہستی رکھتے ہیں تو کیوں سب کے ساتھ اُکراؤن
الزام اور خلاف بیانیوں کی تردید نہیں کرتے کہ جو میڈم پلیٹو کی اور سوسائٹی کی نسبت کی جاتی ہیں۔
ج وہ کیا کیا تہمتیں ہیں۔

س مثلاً یہ کہ مہاتماؤں کا کوئی وجود نہیں ہے یہ میڈم پلیٹو کی گہرنت ہے کیا ایسی باتوں سے میڈم پلیٹو کی
کی بدنامی نہیں ہوتی ہے۔

ج ان بدنامیوں سے لوگ کیا نقصان ہو سکتا ہے کیا وہ مہاتماؤں کی ہستی بیان کر نیکی ذریعہ کوئی ہو یہ
یا فائدہ یا عزت حاصل کرتے ہیں یا کیا ہر ملکہ کو معلوم ہو گا کہ سوائے بدنامی اور بے عزتی اور
بدگونی کو کوئی زبان نہ ہو اور کچھ اونکو حاصل نہیں ہو اور اگر اونکو ایسی چوڑی تہمتوں کی کچھ پرواہ ہوتی
تو ایسا سچ کبھی برداشت نہ کر سکتیں اگر مہاتماؤں کے وجود کو گہرنت بنا دیں تو جو اصول علوم فلاسفی کتب

تہیو صوفی میں ظاہر کئے گئے ہیں وہ بھی اونکی ہی گہرنت سمجھ چاہئے جن خطوط کے خلاصہ کتاب موسومہ
ایسوسٹرک بڈہ از ہم لکھی گئی ہے اور جو دقائق علمی و رموز علوم باطنی کتاب موسومہ پیکرٹ ڈاکٹر
میں درج ہیں کہ جبکہ اسید صند ہارس بعد لوگوں نے کپڑا کایا یہ سب ہی گہرنت ہونگی لیکن فرض کرو کہ اگر
گہرنت ہی ہیں تب بھی تو اونکی بیعت اور کمال قابل آفرین ہی انہیں کیونکہ جبکہ سینکڑوں علمانی

اور بڑے بڑے دانا اور بہت سی فاضل زبان عالموں نے اون باتوں کو مان لیا ہے اور اگر وہ سب جہوشی قدرت
ہیں تو گویا وہ انہوں نے ان ساروں کی عقل پر پردہ ڈالا اگر سچ ہو چہ تو میڈم بلیوٹسکی کیلی ہی گویا کہی مہاتماوں
کی مجموعہ ہیں کیونکہ جو خطوط مہاتماؤں کی طرف سے مختلف قسم کی عبارتوں میں لکھی ہوئی ہیں اون سب کو
بھی میڈم بلیوٹسکی کی بناوٹ کہا جاتا ہے۔

س ہاں حقیقت میں لوگ ایسا ہی کہتے ہیں لیکن اس طرح کی بدنامیوں سے کہ اونکو زمانہ کا دھوکہ باز کہا جاتا
ہے کیا اونکو کچھ رنج نہیں پہنچتا۔

ج اگر یہ باتیں سچ ہیں اور ایسے لوگ کہیں کہ جنکو علم روحانی کی ذرا بھی خبر ہو تو البتہ رنج ہو سکتا ہے
ایسی باتوں کو میڈم بلیوٹسکی خود خیال میں ہی نہیں لاتی ہیں اور مہاتماؤں ایسی باتوں پر ہستے ہی ہیں اگر
سچ ہو چہ تو ان باتوں سے اونکی کچھ شک نہیں ہوتی بلکہ گویا بہت بڑی قدر دانی ہوتی ہے۔
لیکن اونکے مخالفان تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سی جیتے۔

ج جب خود ہی معنی اور خود ہی انصاف کنندہ اور خود ہی وکیل ہیں تو یہ تو حجت اونہی کی ہے
لیکن ہمارے مخالفوں کے سوائے اور کون اونکی بات ماننا ہے۔

س لیکن مہاتماؤں کا وجود حقیقت میں تو سچ ہے۔ نا!

ج ہاں ضرور ہے۔ تاہم کچھ فائدہ نہیں کیونکہ بہت سے لوگ جو تہوہ صوفٹ ہیں یا نہیں ہیں کہتے ہیں
کہ مہاتماؤں کے وجود کا کوئی ثبوت اونکو نہیں ملا تو میڈم بلیوٹسکی اونکو یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ
اگر اونکے وجود کا ثبوت نہیں ملا تو بہر صورت اونکا وجود میری ہی فرضی بناوٹ ہے۔ چنانچہ جو فلاسفی
اور علوم عملی اونکی طرف سے بنے چند لوگوں کو سکھائے ہیں وہ بھی میری ہی بناوٹ سمجھتے اور جیسا
اونکا ظاہر ہی نتیجہ نظر آتا ہے تو یہ اگر مہاتماؤں کے وجود میں کچھ شبہ ہے تو میری ہستی میں
تو شبہ نہیں کہ تمہاری سلسلہ جیتی جاگتی موجود ہوں حاصل کلام چار سے قریب چاہے

دوسرے بار چاہے دعا بازی کچھ سمجھے جو فلاسفی اور بدایا مہاتماؤں کی خاطر کی پر جب سمجھ میں
آجائیگی تو معلوم ہو جاوے گا کہ کیسی اعلیٰ درجہ کی فلاسفی ہے۔

لیکن اگر ایسے دانا اور نیک مرد سوسائٹی کے رہنا میں تو کیا وجہ ہے کہ اس کے کارروائی
اور انتظام میں اس قدر غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔

جہاں لوگ سوسائٹی کے چلانے والے یا بنیاد ڈالنے والے نہیں ہیں وہ صرف اون کی نگہبانی اور
حفاظت کرتے ہیں یہ بات اس امر سے بالکل ثابت ہو چکی ہوگی کہ گو اس قدر غلطیاں اور اس قدر
مخالفت اور اس قدر حملے اس سوسائٹی پر ہوتے رہے ہیں تاہم اب تک اس کا بال بیکا نہیں ہوا
مہاتما نتیجہ آئندہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ہر ایک غلطی کو آئندہ کا باعث دانائی سمجھتے ہیں۔

خاتمہ

آئندہ نتیجہ تہیو صوفیل سوسائٹی۔

آپ بتا سکتے ہیں کہ اس تہیو صوفیل سوسائٹی کا آئندہ کیا نتیجہ ہوگا۔

جس قدر یہ زیادہ پسلیگی اور سیقدر لوگوں کی عادات، اطوار، خلق وغیرہ آراستہ ہو تو جاوینگے اور عقل اور
اتحاد و باہمی بڑھتے جاوینگے اور تفرقات مذہب اور ملت اور قومیت وغیرہ جو بہ سبب جہالت پسلیے ہوئے
ہیں درجہ بدرجہ رفع ہو کر آپکے جبرائیل افساد کم ہو کر ایک اتحاد برادرانہ پیدا ہو جاوے گا اور دنیاوی اور
روحانی ترقی حاصل ہوتی جاوے گی مگر یہ سب نتیجہ تب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب یہ سوسائٹی قائم ہو۔
اگر ایسا ہو تو ہمیشہ نہایت عمدہ بات ہو لیکن یہ بات کیا سوسال کے اندر اندر حاصل ہو سکتی ہے۔

دشوار ہی معلوم ہو تاہم لیکن ایک بات ہے کہ ہر ایک صدی کے آخری چارم حصہ میں وہ غوث
اور اقطاب جنکو ہم نے پہلے ماسٹرس کے نام سے بیان کیا ہے ہمیشہ انسانی ترقی روحانی کے

امداد میں ایک صریح طور پر زور لگایا کرتے ہیں ہر ایک صدی کے خاتمہ پر تم دیکھو گے کہ ایک
 روحانی موج اوٹھا کرتی ہے اور ایک یا زیادہ اتار چڑھے یا ہادی اس کام کے لئے پیدا ہوتے
 ہیں اور حسب ضرورت موقعہ علوم باطنی اور اصول طریقت کی ہدایت کرتے ہیں اگر
 تواریخ کو غور سے دیکھا جاوے تو یہ بات بالکل ثابت ہو جاوے گی۔ چنانچہ اگر اس سلسلے
 کا نتیجہ اچھی حالت میں قائم رہا تو جب بیسویں صدی کے اخیر میں پہر غوث اور قطاب
 تذکرہ بالا کی امداد کا وقت آوے گا تو یہ قیام اور ترقی کی پھر جاوے گی اور بقابلہ حالت موجودہ
 دنیا کی اکیسویں صدی میں ہی دنیا کو یا بہشت بن جاوے گی۔ ۴